الدكتور
محمد الأمين الخضري

مِن بيان القرآن

مِن بيان القرآن

تأليف

الدكتور

محمد الأمين الخضرى

أستاذ البلاغة والنقد المساعد

فى كلية اللغة العربية

جامعة الأزهر القاهرة

الطبعة الأولى

١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

مطبعة الحسين الاسلامية

٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر

تليفون : ٩١٩٧٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أعجز الإنس والجن بعذب بيانه ، وأصلى وأسلم على من غزا القلوب والعقول بذوب لسانه ٠

وبعد

فهذه اقباس من بيان القرآن ، أردتها اشعاعا يهدى الى أسرار الاعجاز ، وحاولت أن أشغل فكر القارىء ووجدانه ـ أكبر الوقت ـ بتأمل مصادر الحسن فى النص القرآنى ، وأن أدفعه ليستصحب معه ذوقه وحسه البيانى ، فى الاهتداء الى أغراضه ومراميه ، وجاهدت فى الا يصرفه عن جمال الصورة وروعة الصياغة ، جفاف القواعد ، وكثرة التقسيمات ، فكان الحديث عنها مقتضبا سريعا ، يعرف ـ فى غير اغراق ـ بحقيقة الفن وضروبه ، دون أن يلفت العين والفكر عن استغراقهما فى تأمل مواطن الجمال ٠

ولم أشأ أن أقطع الصورة عن سياقها ، أو أقتصر فى الدراسة على أجزاء الصورة وحدها ، دون مراعاة موقعها من النظم ، ومن ثم وجدتنى أعود بهذه الدراسة إلى تمثل طريقة شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجانى ، فى الربط بين حسن الصورة ، وحسن موقعها من الكلام ، مستحضرا قوله : (فإنك ترى هذه الاستعارة ، على لطفها وغرابتها انما تم لها الحسن ، وانتهى الى حيث انتهى ، بما توخى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير ، وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها) ٠

سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم ٠

فى ١٩٩١/١١/٢ م

المؤلف

تمهيـــــد :

امتن الله على الانسـان باطلاق لسـانه ، واقداره على الابانة عمـا يدور بخـلده ووجـدانه ، فقال : « **الرحمن عـلم القـرآن خلق الانسان علمـه البيـان** »(١) ٠

وامتـدح الله القرآن بالبيان والافصاح ، وبحسن التفصيل والايضاح وبجـودة الافهام وحـكمة الابلاغ(٢) ، فقال تعـالى : « **هـذا بيـان للنـاس** »(٣) ٠

ودرات كلمة البيـان على السنة الأدباء والنقـاد ، شحمـل معنى الافصـاح بالحجة ، والمبالغة فى وضوح الدلالة ، والقـدرة على اقنـاع العقول واستمالة النفوس ، مستوعبة كل وسـائل التعبير ، من جمـال فى النظم ، وابداع فى التصوير ، وتوشية للألفاظ والمعانى ببرود الحسن والتزيين ، حتى استقرت أخيرا فى حقـل الدراسة البلاغية عنوانا لأحد علومها الثلاثة ، وهو علم البيـان ، وصـار حده عند البلاغيين : « علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه »(٤) وانحصـرت مباحثه فى التشبيه والمجـاز والكناية ، إذ هى التى تختلف أساليبها التى يعبر بهـا عن معنى واحد فى درجة الوضوح ٠

واليـك مثالا لمعنى واحـد تواردت عليه هـذه الأساليب ، فكساه كل أسـوب صبغة خاصـة ولونا متميزا ، وتفاوتت درجـات هذه الأصباغ والألوان فى وضوحها وتمايزها ٠

الخـوف : معنى من المعـانى التى وردت فى القرآن ، عبر عنه بالحقيقة المجردة فى قوله تعالى حديثا عن موسى عليه السلام : « **فاصبح**

---

(١) الرحمن : ١ ـ ٤ ٠
(٢) انظر البيان والتبيين ٨/١ ٠
(٣) آل عمران : ١٣٨ ٠
(٤) الايضاح ٣/٢ ٠

فى المدينة خائفا يترقب »(٥) .

ثم عبر عنه فى صورة تشبيهية « رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت »(٦) فنقل إلينا التشبيه مشاعر الخوف فى أحداقهم الزائغة المضطربة من شدة الخوف ، وجسدها فى حركة عين من يعالج سكرات الموت ، وهى صورة عجيبة مدهشة ، تتكامل ملامحها المخيفة المزعجة فى الاستعارة المكنية التى سبقت هذا التشبيه من قوله تعالى : « فإذا جاء الخوف » فأرانا الخوف شبحا يهجم على أعين المنافقين ، فلا تثبت فى مكانها ، ولا تقوى على النظر إليه .

ثم يرتدى الخوف ثوب الكناية فتبرزه فى صورة حسية بالغة التأثير ، يقول تعالى مصورا حالة المسلمين وقد أحاطت بهم جيوش الكفر ليلة الأحزاب :

« إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر »(٧) .

فاذا بك أمام مشهد لقوم استبد بهم الخوف ، فجمدوا فى مكانهم ، وهربت الأبصار من أحداقها ، وتوقفت الأنفاس ، وفارقت القلوب صدورها فزعا ورعبا ، حتى أصبحوا بلا حراك ، شلت عقولهم عن الفكر ، وأجسادهم عن الحركة .

إنه « تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب »(٨) .

هذا معنى واحد سلك به القرآن طرقا متعددة فى الابانة عنه

---

(٥) القصص : ١٨ .	(٦) الأحزاب : ١٩ .
(٧) الأحزاب : ١٠ .	(٨) فى ظلال القرآن ٢٨٣٧/٢١ .

بالحقيقة المجردة حينا ، وباسلوب التشبيه حينا آخر ، وبالاستعارة حينا ثالثا ، وبالكناية أخيرا ، وتفاوتت تبعا لذلك درجات الوضوح باختلاف طرائق التعبير ٠

وتتناوب أساليب البيان على اللفظة الواحدة ، فتكتسى فى تعابيرها المختلفة حللا متباينة من المعانى ٠ فهذه اليد وضعت لمعنى الجارحة المعروفة ، واستعملها القرآن دالة على معناها الموضوعة له ، فى قوله « واضمم يدك إلى جناحك »(٩) ٠

ثم اكتست معنى الاتحاد والقوة فى صورة التشبيه من قول الرسول عليه السلام :

« المسلمون تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » فشبه المسلمون وقد اتحدت كلمتهم ، ولتوحدت صفوفهم أمام أعدائهم باليد الواحدة ٠

وبرزت فى معرض الاستعارة التصريحية ، دالة على أعلى القوس، فى قولهم : (يد القوس) تشبيها لأعلاه باليد(١٠) ٠

وجاءت رمزا للاستعارة بالكناية ، كما فى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه »(١١) يعنون بما بين يديه الكتب المتقدمة ، فجعل للقرآن يدين على سبيل الاستعارة المكنية ٠

وتأتى اليد كناية عن البطش والقتل ، كما فى قوله تعالى « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم »(١٢) ٠

وتأتى مجازا عن العطاء والبذل كقوله عليه السلام لنسائه :

---

(٩) طه : ٢٢ ٠
(١٠) انظر لسان العرب مادة : يدي ٠ (١١) سبأ : ٣١ ٠
(١٢) المائدة : ١١ ٠

(اسرعكن لحوقا بى اطولكن يدا) . وتاتى تجوزا عن القوة ، كقوله تعالى : « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار »(١٣) اى أولى القوة والعقول(١٤) . وغير ذلك من المعانى المجازية التى تصعب على الحصر .

وسوف نعرض نماذج البيان من الكتاب الحكيم موزعة على مباحث علم البيان كما بوبها علماء هذا الفن ، وهى التشبيه ، والاستعارة والمجاز المرسل ، والكناية .

* * *

---

(١٣) ص : ٤٥ .
(١٤) انظر لسان العرب مادة : يدى .

الفصل الأول

التشبيه

إضاءة :

التشبيه فى اصطلاح أهل البيان : الحاق أمر بآخر فى معنى مشترك بأداة ظاهرة أو مقدرة ، ففى قولك :: العقل كالمصباح فى الهداية ، الحق العقل وهو المشبه ، بالمصباح وهو المشبه به ، فى معنى مشترك بينهما هو الهداية ، ويسمى وجه الشبه ، بأداة تشبيه ظاهرة هى الكاف.

وقد اشتمل التشبيه على أركانه الأربعة ، ويسميه البلاغيون تشبيها مرسلا مفصلا . فهو مرسل لذكر أداة التشبيه ، ومفصل لذكر وجه الشبه .

وقد يحذف منه وجه الشبه فيكون تشبيها مجملا ، كقوله تعالى « **إنها ترمى بشرر كالقصر** »(١) شبه الشرر المتطاير من جهنم بالقصر فى الضخامة ، ثم حذف منه وجه الشبه . وقد تحذف الأداة فيصير التشبيه مؤكدا ، لادعاء اتحاد المشبه مع المشبه به ، فإذا حذف الوجه والأداة معا فذلك هو التشبيه البليغ ، لما فيه من دعوى تناسى التشبيه واتحاد طرفيه . ومثاله قوله تعالى : « **وجعلنا الليل لباسا** »(٢) فشبه الليل باللباس بجامع الستر والاحاطة ، وحذف الأداة ووجه الشبه مبالغة فى اتحاد المشبه مع المشبه به ، والأداة فى هذا التشبيه مقدرة .

ثم ان طرفى التشبيه قد يكونان محسوسين يدركان باحدى الحواس

---

(١) المرسلات : ٣٢ . (٢) النبأ : ١٠ .

الخمس كقوله تعالى « **وجعلنا الشمس سراجا** » (٣) فكل من الشمس والسراج مما يدرك بحاسة البصر ، وقد يكونان معقولين ، كقوله تعالى: « **وجعلنا نومكم سباتا** »(٤) تشبيها للنوم بالموت ، وكل منهما أمر معقول لا تدركه الحواس .

وقد يكونان مختلفين ، بأن يكون أحدهما محسوسا ، والآخر معقولا ، كقوله تعالى : « **وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا** »(٥) فشبه العمل ، وهو أمر معقول ، بالغبار وهو أمر محسوس .

والتشبيه يكون مفردا اذا كان وجه الشبه منتزعا من أمر واحد فى المشبه والمشبه به كما مر فى الأمثلة السالفة ، ويكون مركبا اذا روعى فى وجه الشبه عدة أمور فى طرفى التشبيه ، كقوله تعالى : « **واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروه الرياح** »(٦) فإن وجه الشبه هو سرعة زوال النعيم بعد اقباله وسرور النفس به ، وهذا ماخوذ من اقبال الدنيا بنعيمها واعتزاز الناس بزخرفها ومن اخضرار الأرض ، وتزينها بالنبات بعد نزول المطر عليها ، حتى اذا استوى عوده ودنا قطافه أصابه اعصار فاهلكه . وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيها تمثيليا .

هذه عجالة سريعة لأشهر مصطلحات فن التشبيه ، أردنا منها الالمام السريع باهم تقسيمات البيانيين ، لنفرغ لما عقدنا العزم عليه من استجلاء أسراره فيما نعرض له من شواهد الذكر الحكيم .

---

(٣) نوح : ١٦ . (٤) النبأ : ٩ .
(٥) الفرقان : ٢٣ . (٦) الكهف : ٤٥ .

من تشـبيهات القـرآن المفـردة

من روائع البيـان القـرآنى تلك التشبيهات التى تأخذ من الجبـال مادتها وترسـم بها صورا متعـددة متباينة الألوان والظلال ، فاذا الجبال أمـامك شامخات راسـيات ، تجسد لك سـكون الأرض وثباتها ، واذا هى مرة أخرى تتحرك أمـام عينيك حركة سريعة تكاد تخطف الأبصار ، واذا هى مرة ثالثـة ترتفع فوق الرؤوس ، فتحتبس تحتهـا الأنفاس ، وتخنتق الصـدور ، واذا هى مرة رابعة تتحول الى سراب خادع ، تلهث وراءها الأعين ، وتنتهى عنـدها بلا أثـر ، واذا هى أخـيرا تتهـاوى وتتفتت وتصبح هباء منبثـا .

هـذا التصوير الحسى المبهر جـاء فى تشبيهات مفردة تكون الجبال أحد طرفيها ، تظهر فيها أداة التشبيه تارة ، لتكون عـلامة على تمايز المشبه عن المشبه به ، وتتوارى حينـا ، لتوحى باتحـاد المشبه مع المشبه به ، وجعلهما جنسا واحدا على سبيل المبالغة .

فها هى ذى الجبال ـ كما أرادها الله فى الدنيا ـ منصوبة فـوق سـطح الأرض رواس ، تثبت حركة الأرض ، حتى لا تميـد بأهلهـا ، يريكها الله أعمـدة بارزة ، تمسك أطنـاب الأرض كما تمسـك الأوتاد أطنـاب البيوت ، فلا تتهاوى على رؤوس آهليهـا « **الم نجعـل الأرض مهـادا والجبـال أوتادا** »(٧) .

انها صورة حسية فطرية فى مجـال الاستدلال على قـدرة الله ، أمـام المنكرين لقدرته على الاحياء بعـد الموت ، المتسائلين عن النبـأ العظيم ، نموذج لا تنكره العـين ، وصـورة للسـكون المشبه للموت لا

---

(٧) النبـأ : ٦ ـ ٧ .

يمارى فيها العقل ، توارت فى صياغتها أداة التشبيه ، لتؤكد لك تمام المشابهة بين الجبال والأوتاد ، وتوارت معها ملامح الجبال ، لتبقى صورة الأوتاد فى الخيال بارزة ، محققة الغرض من المبالغة فى التشبيه .

ثم ها هى ذى الجبال فى صورة مقابلة ، تتحرك بعد سكون، وتلهث وراءها الأعين فلا تلاحقها ، لتكتشف فى النهاية أنها سراب خادع ، تلك هى صورة الجبال يوم القيامة ، مثال للحركة والحياة بعد السكون فى أكثر الحقائق المشاهدة ثباتا فى دنيا الناس ، ودليل على قدرة الله فى خلق الحركة فى السواكن ، والحياة فى الأموات **« إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا »**(٨) .

حياة تشمل أموات البشر وسواكن الجمادات - كما تراها العين- متمثلة فى السموات والجبال ، يسير الله الجبال بعد اقتلاعها من الأرض فى سرعة خاطفة حتى تتلاشى أمام الأعين ، وتصبح أثرا بعد عين كالسراب الذى يلتمع أمام الأعين ، ثم تكتشف فى النهاية أنه ليس بشىء .

صورة مشاهدة مكررة على الحس ، ألفها الناس ساكنة ثابتة ، تتحول إلى حركة سريعة زائلة ، هى أكبر الدلائل على قدرة الصانع الحكيم ، هذه الصورة تتناغم مع مشاهد الكون حولها ، وتتعاون لرسم نماذج للحياة والموت ، تتكرر أمام أعين الناس ، سواد الليل وبياض النهار وهم عنها غافلون **« وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا »** . موت فى صورة النوم ، وحياة

---

(٨) النبأ : ١٧ - ٢٠

مع تنفس النهار يضرب من خلالها الخلق فى الأرض يبتغون من **فضل الله** .

حركة الجبال السريعة الخاطفة التى تقطع سكونها المألوف ، وثباتها الذى اعتادته الأعين ، نراها كذلك فى قوله تعالى : « **وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء** »(٩) .

وقد جاء تشبيه الجبال فى حركتها السريعة المذعورة بالسحاب متناغما مع ايقاع حركة الكون المفزعة المضطربة كما تصورها الآية السابقة « **ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوت ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين** »(١٠) .

يقول المرحوم سيد قطب : « ويصاحب الفزع الانقلاب الكونى العام الذى تختل فيه الأفلاك ، وتضطرب دوراتها ، ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسير الجبال الراسية ، وتمر كأنها السحاب فى خفته وسرعته وتناثره ، ومشهد الجبال هكذا يتناسق مع ظل الفزع ، ويتجلى الفزع فيه ، وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين ، مفزوعة مع المفزوعين ، هائمة مع الهائمين الحائرين ، المنطلقين بلا وجهة ولا قرار »(١١) .

وتختلف هذه الحركة للجبال باختلاف النسق القرآنى كما فى قوله تعالى : « **إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا** »(١٢) .

---

(٩) النمل : ٨٨ . (١٠) النمل : ٨٧ .
(١١) فى ظلال القرآن ، مجلد : ٢٦٦٨/٢ .
(١٢) الواقعة : ١ ـ ٦ .

حيث الصورة هنا صورة تصدع وانهيار عام ، يشمل جميع أرجاء الكون صورة الواقعة التى تزلزل أركان الأرض ، فتحطم رواسيها وتفتت شوامخها ، وتحيلها غبارا متناثرا ، فجاء تشبيه الجبال بالغبار المنتشر ، فى قوله (**فكانت هباء منبثا**) محكما فى سياق يصور زلزالا يقع فى كل بقاع الأرض ، وتتهاوى معه أشد أجزائها ثباتا وشموخا ٠

وهذا مشهد آخر لصورة الجبال فى قوله تعالى : « **يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا** »(١٣) ٠

تشبه فيه الجبال وهى تتهاوى وتتناثر بمجتمع الرمل ، يسيل ويتناثر ٠ وقد حذفت منه الأداة على طريقة التشبيه البليغ ، لتنمحى صورة الجبال من المخيلة ، وتبقى صورة الرمل المجتمع الذى يتهاوى ويتناثر ، وقد جاءت حركة تهاوى الجبال وتناثرها بطيئة متثاقلة ، لتنسق مع الجو العام ، فى سياق هادىء يغلفه الجلال والوقار ، ويشمل السورة كلها ، كما تفصح عنه التعبيرات : (**ورتل القرآن ترتيلا**) ، (**إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا**) ، **إن لك فى النهار سبحا طويلا**) ، (**وتبتل إليه تبتيلا**) ، (**واصبر على ما يقولون**) (**ومهلهم قليلا**) حتى الطعام لا يمر مستساغا سهلا (**وطعاما ذا غصة**) ، وقد تجاوبت مع هذه الحركة البطيئة الهادئة فواصل السورة ، ذات الإيقاع المدود « ويكاد يكون على روى واحد هو اللام المطلقة المدودة ، وهو إيقاع رخى وقور جليل يتمشى مع جلال التكليف ، وجدية الأمر ، ومع الأهوال المتتابعة التى يعرضها السياق »(١٤) ٠

---

(١٣) المزمل : ١٤ ٠

(١٤) فى ظلال القرآن ، مجلد ٦/٣٧٤٣ ٠

وقد روعى فى هـذا التشبيه تقييد المشبه به بالوصف وهو (مهيلا) حيث لا يتحقق الغـرض من التشبيه فى بيـان تهاوى الجبـال وتناثرها الا بهـذا القيد . وهـذا ما يسميه علمـاء البلاغة تشبيها مقيدا .

هـذا التهـاوى والتفتت للجبال نراه فى صـورة أخـرى مغـايرة تتناسق مع سياقها ، فى قوله تعالى : « **القارعة ما القـارعة وما أدراك ما القـارعة يوم يكون الناس كالفـراش المبثوث وتكون الجبـال كالعهن المنفوش** »(١٥) ، سياق يبدأ بالقارعة ، والقرع : الضرب بشدة ، وكأنها قذيفة تفاجىء الكون ، فيتطـاير معها كل شىء ويتنـاثر ، فإذا النـاس بثقـل أجسـامهم وذنـوبهم يتطـايرون كالفـراش المذعـور المنتشـر بغير انتظام ، وإذا الجبال بضخامتها وثقلها تتطاير كذلك مشبهة صوفا بلى ، وفتتـه الأيدى فتناثر مع بقيـة أجزاء الكون .

فإذا أنعمنـا النظـر فى أجـزاء المشبه به ، وجـدنا التعبير عن الصوف بالعهـن ، لمـا أن الصـوف أول ما يتبادر منه أنـه مظهـر من مظاهر الزينـة والجمال « **ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حـين** »(١٦) أما العهـن فهو يشـير بلفظـه وجرسـه إلى التفتت والانكسار . قال فى لسان العرب : « أصل العاهن أن يتقصف القضيب من الشجرة ولا يبـين ، فيبقى متعلقـا مسترخيا ، والعهنة انكسـار فى القضيب من غير بينونة ، إذا نظـرت إليـه حسبته صحيحا ، فإذا هززته انثنى وقد عهن »(١٧) .

ثم إن الصوف وحده من بين أنواع القماش تسرع إليه العثة(١٨) فتفسده وتبليـه ، ووصفه بالمنفوش قيد يحقق وجـه الشبه ، لأن النفش

---

(١٥) القارعة : ١ ـ ٥ . (١٦) النحل : ٨٠ .
(١٧) لسـان العرب : ٣١٥٣/٤ .
(١٨) العثة سوسة تلحس الصوف وتفسده : القاموس المحيط: ٢٢٠ .

تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر ، ولولا هذا الوصف لظل الصوف مع بلائه متماسكا لا يتطاير ، فلا يتحقق الغرض من التشبيه .

وحين تقع الجبال مشبها بها تبدو فى صورتها المعهودة ، يضرب بها المثل فى الضخامة والارتفاع ، مبالغة فى وصف المشبه بهذه الصفة ، ونلاحظ أن الجبال حين تقع مشبها بها لم تأت فى القرآن محذوفة الأداة إلا مرة واحدة ، لأن مبالغات القرآن محكمة دقيقة ، وليست كالمبالغات التى يهيم بها خيال الشعراء وتصل أحيانا إلى حد الإحالة .

ففى قوله تعالى تصويرا لعلو الموج وطمسه معالم الأرض فى حادث الطوفان : « **وهى تجرى بهم فى موج كالجبال** »(١٩) يصل التشبيه إلى غايته فى وصف الموج بالاضطراب والارتفاع الشديد ، من خلال صورة الجبال ، التى جاء بها جمعا مع إفراد الموج ، بحيث صارت « **كل موجة من ذلك كجبل فى ارتفاعها وتراكمها** »(٢٠) وبقيت أداة التشبيه ترمز إلى المشابهة فى موقف لا يقبل الاتحاد بين اليابس والماء . فلو قبل على المبالغة : فى جبال من موج ، لكان أول ما يتبادر إلى الذهن من الجبال حين سماعها أن السفينة كانت تجرى بقدرة الله على اليبس ، مما يذهب معه ولو لجزء من الثانية شدة الطوفان وفوران الماء الذى يهدف القرآن إلى إبرازه ، فإذا جاء الموج بعد ذلك مفصحا عن غرض التشبيه لم يكن له ما للتعبير الأول من وقع .

وجاء تشبيه الموج بالجبال فى موطن آخر ، واختير التعبير عن الجبال بالظلة فى قوله تعالى : « **ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور**

---

(١٩) هود : ٤٢ .　　(٢٠) تفسير أبى السعود : ٤/٢١٠ .

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور »(٢١) ٠

ذلك أن تشبيه الموج بالظلل يجسد لك إطباق الموج على السفينة ، وارتفاعه فوق الرؤوس مما يملأ القلوب رعبا وفزعا ، ويجسد معه شبح الموت يملأ أعين من فى السفينة ، فيظهر الضعف البشرى على حقيقته، ويوصد معه كل الأبواب إلا باب الله تمتد إليه يد الضراعة والرجاء ، وهذا هو سر إيثار (الظلل) دون الجبال ، لتتعانق مع الفعل (غشيتهم) وترسم صور الموج تغطيهم وتحيط بهم من كل جانب ٠

يقول الدكتور أحمد بدوى : « وشبه القرآن الموج فى موضعين ، فقال : (**وهى تجرى بهم فى موج كالجبال**) ، وقال : (**وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين**) وسر هذا التنويع أن الهدف فى الآية الأولى يرمى إلى تصوير الموج عاليا ضخما ، مما تستطيع كلمة الجبال أن توحى به إلى النفس ، أما الآية الثانية ، فتصف قوما يذكرون الله عند الشدة ، وينسونه لدى الرخاء ، ويصف موقفا من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين ، يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهابا ، وأقوى تخويفا إذا هو ارتفع حتى ظلل الرؤوس ، هناك يملأ الخوف القلوب ، وتذهل الرهبة النفوس ، وتبلغ القلوب الحناجر ، وفى تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له الدين، فلما كان المقام مقام رهبة وخوف كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق فى تصوير هذا المقام وأصدق »(٢٢) ٠

والعجب أن الجبل ذاته شبه بالظلة ، ليجسد صورة الفزع والخوف يملأ قلوب بنى إسرائيل حين رفعه الله فوقهم فى سياق ينذر بغضب الله

---

(٢١) لقمان : ٣١ ، ٣٢ ٠

(٢٢) من بلاغة القرآن : ٢٠١ ٠

وانتقامه ، حتى ظنوه واقعا بهم « **وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون** »(٢٣) ٠

إنه موقف لا يقبل المماطلة والتسويف فى قبول ما أنزل الله ، من قوم طال تمردهم وجدلهم ، وحان الوقت لإرغامهم على الالتزام بما أنزل إليهم التزاما لا يقبل المراوغة ، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم ، يحيط بهم ويغطيهم كالظلة ، إلى درجة أيقنوا معها أنهم هالكون به ٠ ألا ترى إلى التعبير (واقع بهم) دون (عليهم) وكأن قلوبهم وأرواحهم قد طارت من أجسادهم ، وتعلقت بهذا الجبل ليهوى بهم إلى أعماق الأرض ٠

فقد أدى الجبل دوره فى رسم صورة الفزع والرعب ، مشبها ومشبها به ، كالظلة حينا ، ونفس الظلة حينا آخر ٠

والمرة الوحيدة التى جاءت الجبال فيها مشبها بها على طريق المبالغة فى التشبيه ، بحذف الأداة ، هى قوله تعالى : « **ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء** »(٢٤) ٠

شبه الله تعالى الغمام المعبر عنه بالسماء على سبيل المجاز المرسل، لعلاقة المجاورة ، شبهه بالجبال فى كثرته وتراكمه ، ولا يدل على قوة المشابهة هنا إلا حذف الأداة ، فإن الناظر إلى السحاب المتراكم فى جو السماء ، لا تخطىء عينه أن ترى فيه صورة الجبال الراسية على الأرض ، « إن يد الله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان ،

---

(٢٣) الأعراف : ١٧١ ٠ (٢٤) النور : ٤٣ ٠

ثم تؤلف بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض ، فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الهاطل ، وهو فى هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة ، ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهى تعلو فوق السحب أو تسير بينها ، فإذا المشهد مشهد الجبال حقا ، بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها ، وإنه لتعبير مصور للحقيقة التى لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات »(٢٥) .

وفى مجال إبراز الله لقدرته الباهرة ، فى الإمساك بالفلك الجارية على الماء ، حاملة الناس وأمتعتهم ، دون أن تغوص فى أعماق المحيطات ، مع ما يشاهده الناس من اختفاء الإبرة فى أعماق البحر ، يؤثر القرآن الإبقاء على أداة التشبيه ، لتلعب دورها فى نقل العين والخيال من هذه السفن إلى الجبال ، فتقترن مظاهر القدرة فى حركة السفن الضخمة الشاهقة الارتفاع ، بثبات الجبال الرواسى الشامخات على الأرض ، فى قوله تعالى : « **وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام** »(٢٦) فأدى التشبيه غايته من إبراز ضخامة السفن وشدة ارتفاعها ، وبقيت معها حركتها المطردة فى عرض البحر ، دون أن يطغى عليها مشهد الثبات والجمود فى الجبال ، السر الذى من أجله بقيت أداة التشبيه حائلا دون اتحاد المشبه بالمشبه به ، وهو نفس الغرض الذى من أجله عبر عن السفن بالجوارى ، لأنه من أعظم مظاهر القدرة الإلهية ، كما آثر القرآن التعبير بالأعلام بدلا من الجبال ، فى تشبيه السفن بها فى المرتين اللتين وردتا فى القرآن ، هنا وفى سورة الشورى ، لأن العلم منار يهتدى به ، فهو الذى يحقق الغرض من إظهار ضخامة السفن وارتفاعها ، فلا تضل العين عنها .

---

(٢٥) فى ظلال القرآن : مجلد ٢٥٢٢/٤ . (٢٦) الرحمن : ٢٤ .

وليس اتفاقا ألا يعبر فى القـرآن عن الجبـال بالأعـلام إلا فى هـذين الموضعين من تشبيه السفن بها .

ومن ثم فإن القول بأن التشبيه المؤكد أبلغ من المرسل ، يتجـاهل الأغـراض والأحوال القـارة فى سياقها . فسبحان من قسم البيـان بين الكلم فى كتابه كما قسم الأرزاق بين عباده وكل شىء عنده بمقدار .

ومن عجب أن تشبيه المـوج بالجبـال الذى يمـلأ القلوب فـزعا ، نجده فى صـور أخـرى يبعث الطمأنينة والأمن ، وينشـر السكينة فى النفوس ، ذلكم هو قوله تعـالى : « **فلمـا تراءى الجمعـان قال أصحاب مـوسى إنا لمدركـون قال كلا إن معى ربى سيهدين فأوحينـا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم** »(٢٧) .

هذا البحـر المتلاطم الأمواج ، حين يقف أمام بنى إسرائيل ، وقد أدركهم فرعون وجنوده ، وصاروا بين إحدى موتتين : البحر من أمامهم ، والعـدو من خلفهم ، يرسم مشهدا مثيرا للفـزع والرعب يملأ قلوب بنى إسرائيل ، ولا يهدىء روعهم ذلك الوعد من الله بالنجـاة ، فإذا ضـرب مـوسى البحـر بعصاه ، وانفلـق فكان كل فـرق كالطود العظيم ، فى ضخامته وارتفاعه ، يفصـل بينهما طريق يبس ، فإن الصـورة تأخذ من الجبـال ضخامتها وثباتها ، لتصنع جوا من السكينة ، يسرى فى نفوس أصـابها الفـزع مسرى الحيـاة فى أبدان فارقتهـا الأرواح . وإيثـار (الطود) على الجبـل أو العلم ، وهو « الجبـل المنطاد فى السماء ، الذاهب صعدا »(٢٨) لإبراز قدرة الله فى الحجـز بين الأمواج البالغـة عنـان السماء .

---

(٢٧) الشعراء : ٦١ ـ ٦٣ .
(٢٨) أساس البلاغة : مادة (ط و د) .

وهـذا نموذج آخـر من التشبيهات الحسية المفـردة يتخذ القـرآن مادته من غـرس الأرض ونبتها ، مشبها به صرعى الأمم الهالكة .

ففى سـورة القمـر يشبه القـرآن صرعى عاد بعد أن أهلكهم بريح صرصر ، بأعجـاز النخل المنقعر « **كذبت عـاد فكيف كان عذابى ونذر إنا أرسلنـا عليهم ريحـا صـرصرا فى يوم نحس مستمـر تنزع النـاس كأنهم أعجـاز نخل منقعـر** »(٢٨) .

وفى سـورة الحاقة ، يشبههم بأعجاز النخـل الخاوية « **وأما عاد فأهلكوا بريح صـرصر عاتيـة سخـرها عليهم سبع ليـال وثمانيـة أيام حسـوما فترى القـوم فيهـا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية** »(٢٩) .

فى كل منهما شبه قوم عاد بعد مصرعهم ، وهم جثث عظام طوال، بأعجاز النخل الملقـاة على الأرض ، بعد اقتلاعها ، فى الشكل والهيئة ، وهى صـورة محسوسة تريك شدة الريح ، وهى تصـرع القوم ، وتحيلهم جثثا ممددة ، كأنها أصـول نخل انتزعتها الرياح ، وألقتها محطمة جافة على الأرض .

وقد قيد المشبه به وهو النخـل بالوصف (منقعـر) أى منتزعة من مغارسها ، وهو وصف لا يتم التشبيه إلا به ، فليس بين النخل قائمة على أصولها تدب فيهـا الحيـاة ، وبين جثث الصرعى المهشمة الملقـاة على الأرض شبه .

وفى آية الحـاقة قيد المشبه به بوصف آخـر ، هو (خاوية) أى « فارغة تآكلت أجوافها ، فارتمت ساقطة على الأرض هامدة »(٣٠) . وفى هـذا الوصف ما فى (منقعـر) من معنى الاقتـلاع والسقوط على

---

(٢٨) القمـر : ١٨ ـ ٢٠ .
(٢٩) الحاقة : ٦ ، ٧ .
(٣٠) فى ظلال القـرآن ، مجلد : ٣٦٧٨/٦ .

الأرض ، لأنها لا تكون خاوية إلا وهى حطب جاف ممدد على الأرض ، ويزيد عليه أنها متآكلة الأجواف ، وفى ذلك ما يدل على شدة بلى أجسام المصروعين وتآكلها ٠

ولكن لماذا جاء (منقعر) فى موقعه من آية القمر ، و(خاوية) فى آية الحاقة ؟ وما مدى ملاءمة كل منهما لسياقه ؟

إن من تعرض من المفسرين لسبب هذا التغاير أرجعه إلى مناسبة الفواصل ، حيث إن فاصلة القمر تنتهى بالراء ، فناسبها (منقعر) وفاصلة الحاقة تنتهى بالتاء المربوطة الموقوف عليها هاء(٣١) ٠

ولست أمانع فى أن يراعى القرآن الإيقاع الصوتى ، واتساق النغم فى الفواصل ، ولا حرج أن يسعى القرآن ليهز الأسماع وأوتار القلوب ، بالتنغيم والتطريب ، فى لغة جل تراثها يعتمد على الإنشاد والغناء ٠

إلا أن هذا وحده لا يكفى سببا للمغايرة بين وصفين ، يتسع بأحدهما مجال الصورة ، ويتنامى مدلولها دون أن يقال : لم جاء الوصف هنا بهذا الإغراق والامتداد ولم يجىء هناك ؟

حينئذ نحتكم إلى السياق ونصغى إلى ما يهمس به ، فنجد أن الوصف (منقعر) متلائم أشد التلاؤم مع وصف الريح (تنزع) لأن المنقعر هو المقتلع المنتزع من مغرسه ، ثم إن الاكتفاء بوصف الريح (صرصرا) ، وهو شدة البرد يلائمه الاكتفاء باقتلاع النخل ، وإلقائها على الأرض ٠ أما آية الحاقة فقد جاءت فى سياق وصفت فيه الريح بما يدل على تناهيها فى الشدة ، بعد وصفها بالصرصر ، وهى قوله (عاتية) ، وليس موجودا مثله فى آية القمر ، فناسبه أن

---

(٣١) أنظر روح المعانى : ٨٧/٢٧ ٠

يقابله بلى الأجسام وتركها خواء . أضف إلى ذلك ما حفلت به الريح من أوصاف أخر تدل على طول استمرارها (**سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما**) . ووصف الهالكين بقوله : (**فترى القوم فيها صرعى**) ادخل فى الدلالة على الهلاك ، من قوله هناك (تنزع الناس) .

وجاء فى قصة إهلاك ثمود تشبيه الهالكين بالهشيم فى قوله تعالى : « **إنا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر** »(٣٢)

« الهشيم : ما يبس من الورق ، وتكسر وتحطم : أى فكانوا كالهشيم الذى يجمعه صاحب الحظيرة ، أى قد انتهى إلى غاية الجفاف حتى بلغ إلى أن يجمع ليوقد »(٣٣) .

ويلاحظ هنا تصوير سرعة الهلاك وشدة الفناء ، فما ان سمعوا الصيحة التى أرسلت عليهم حتى تحولوا إلى ورق يابس متحطم يتفتت بين يدى جامعه ، وصورة الهشيم حين تقارن باعجاز النخل تريك هلاكا اشد ، وفناء أسرع ، وتقييده بالمحتظر يزيد صورة الصرعى بلى وتفتتا ، وهو يتسق مع وصف الصيحة بالواحدة ، المؤذنة بشدة بطش الله وعظيم انتقامه .

وعلى نحو من هذا التشبيه جاء قوله تعالى مصورا هلاك اصحاب الفيل : « **وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول** »(٣٤) .

والعصف كما روى عن ابن عباس : « تبن الزرع وورقه الذى تعصف به الرياح »(٣٥) ، « أى جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع الذى اكلته الدواب ، فرمت به من أسفل . شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه »(٣٦) .

---

(٣٢) القمر : ٣١ . (٣٣) الحمان : ٢٣٤ .
(٣٤) الفيل : ٣ ـ ٥ . (٣٥) تفسير القرطبى ٣٦٢٦/٩ .
(٣٦) تفسير القرطبى : ٧٢٨٩/١٠ .

وجه المشابهة إذن هو التقطع والتفرق ، فإذا قارنا بين هذا التشبيه ، وتشبيه صرعى ثمود بهشيم المحتظر ، نجد أن صورة الهلاك هنا أشد ، لأن تبن الزرع الذى عصفت به الرياح أكثر تفتتا وتمزقا ، مما يدلك على أن الحجارة التى أرسلها الله على أصحاب الفيل انتقاما لبيته كانت أشد تدميرا وإبادة ، هذا إلى جانب الكناية التى أضافها الوصف (مأكول) تقبيحا لمصيرهم ، حيث كنى بالمأكول عن روث البهائم ، وهو فضلات ما تأكله من العصف . مما يصور لك غضب الله على هؤلاء الذين حاولوا النيل من قدسية بيته الشريف ، والتحقير من شأنهم .

من تمثيلات القرآن

إذا كان ذلك هو شأن البيان القرآنى فى تشبيهاته الحسية المفردة امتلاكا لمجامع القلوب ، وتحريكا لقوى النفس والعقل ، وإيقاظا للحواس والمشاعر ، فكيف بتمثيلاته ؟ « والتمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه ، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من نارها ، وضاعف قواها فى تحريك ، النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا »(٣٧) .

وأروع التمثيلات تلك التى تنقل المعانى المعقولة إلى صور محسوسة ، وذلك لأن « أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلى جلى ، وتأتيها بصريح بعد مكنى ، وأن تردها فى الشىء تعلمها إياه إلى شىء آخر هى بشأنه أعلم ، وثقتها به فى المعرفة أحكم ، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ، وعما يعلم بالفكر إلي ما يعلم

---

(٣٧) أسرار البلاغة : ١٢٨ ، ١٢٩ .

بالاضطرار والطبع ، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس ، أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى القوة الاستحكام ، وبلوغ الثقة فى غاية التمام »(٣٨) .

فلئن كانت هذه هى منزلة التمثيل فى البيان العربى فلتمثيلات القرآن من الروعة والامتياز ما لكلام الله المعجز فى سائر فنون البيان .

أراد القرآن أن يعالج شح النفوس ، ويغالب فيها حرصها على المال ويدفعها إلى بذله بأريحية وطيب خاطر ، ويحثها على الإخلاص فيما تنفق ، فدخل عليها من باب الكسب والخسارة ، لأنه يعلم أن النفس البشرية تضن بما تملك ضنها بذاتها ، وأنها لا تقدم على بذل ما هو شقيق الروح ، إلا إذا تيقنت أن ما يخرج من يدها يعود إليها أكثر ربحا ونماء ، الأمر الذى جعل القرآن يستثير النفوس بما يعدها به من مضاعفة الأجر « **من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة** »(٣٩) وهو بذلك يطمئن المنفقين على أن صدقاتهم تقع فى يد الله قبل أن تقع فى أيدى ذوى الحاجة ، ويدعوهم أن يريدوا بها وجه الله وحده ، ولا يبطلوها بالرياء والمن .

وقد جاءت تمثيلات القرآن ترسم صورا متقابلة للمنفقين بحسب إخلاصهم أو مراءاتهم .

قال تعالى : « **مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم** »(٤٠) .

يرسم هذا التمثيل صورة نامية زاكية للمنفقين أموالهم فى سبيل الله ، مبتغين بها وجهه لا يتبعونها منا ولا أذى ، فيشبهها بحبة تنبت

---

(٣٨) أسرار البلاغة : ١٣٧ .
(٣٩) البقرة : ٢٤٥ .
(٤٠) البقرة : ٢٦١ .

فى أرض خصبة طيبة ، فتنمو وتتكاثر حتى يخرج منها سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، وهكذا يضاعف الله أجر الصدقات بقدر ما تحمل قلوب المنفقين من إخلاص .

ووجه الشبه : هيئة شىء قابل للنمو ، يتعهده صاحبه بحسن الرعاية فيتضاعف ويتكاثر .

فإذا سألت لم كانت سبع سنابل ؟ كان الجواب أن المراد بهذا العدد الكثرة ، وليس حقيقة هذا العدد فإن السبعة ومضاعفاتها ، مما تضرب مثلا للكثرة ، كقوله : « **إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم** »(٤١) .

وإذا كانت الصناعة تقتضى تقدير مضاف فى المشبه به ، فيكون « **مثلهم كمثل** باذر حبة »(٤٢) فإن البيان القرآنى المعجز بهذا الحذف أثرى المشهد التصويرى ، وزاد من إيقاع الحركة فيه ، فهو يريك فى المشبه صورة الإخلاص مجسدة فى ذات المنفق ، محور البذل وموطن الإخلاص ، فلابد أن يبقى شاخصا بملامحه التى تنم عن صدقه ونبل دوافعه ، ويريك فى المشبه به صورة النفقة تنمو نموا سريعا مباركا ، يرقب المشاهد فيها مراحل تكاثر الحبة ونمائها ، ويتابع تحولها من حبة تبذر ، إلى ساق تنمو وتنوء بما تحمل من الخير ، وهنا لابد أن يتوارى الباذر حتى لا يكون ظلا يحجب عن الأبصار مشاهد الحركة السريعة لهذا النماء ، خاصة أن الباذر هنا ليس إلا رمزا للأسباب . أما الصانع الحقيقى لهذه الأحداث فهو الله تعالى .

وقد اتسق هذا الغرض البلاغى من الحذف مع المجاز العقلى الذى أسند فيه الإنبات إلى الحبة فى قوله تعالى : (**أنبتت سبع**

---

(٤١) التوبة : ٨٠ .
(٤٢) الكشاف : ٣٩٣/١ .

سنابل) والحبة ليست سوى سبب ظاهر تحركه يد الله المنبتة ، وكأن الحبة مأمورة بأن تنفذ أمر الله بالإنبات .

ولعلك تلحظ معى ذلك الإيجاز فى المشبه ، حيث اكتفى فيه بالمجرور (فى سبيل الله) تعبيرا عن إخلاص النية ، وابتغاء وجه الله بالنفقة ، والبعد عما يبطلها من الرياء والمن والأذى ، فى الوقت الذى نرى فيه الإسهاب فى المشبه ، بذكر مراحل النمو ، وكان يمكن أن يقال : كمثل حبة أنبتت سبعمائة حبة ، وكأن القرآن شاء أن يواكب حركة النماء فى الأفعال بنماء مقابل فى الألفاظ ، فيقسم الكلمات بين المنفق ، وما ينتظره من جزيل الثواب بما يشير إلى التفاوت بين رأس المال ، وما يدره من أرباح .

ولا نجد فى دنيا الناس صورة تبرز فيها حركة النمو السريع للمال ، وتقل فيها المخاطرة التى تدعو إلى الإحجام عن الاستثمار ، كالأرض المثمرة جيدة التربة ، يقوم عليها خبير أمين . وهذا هو سر اختيار المشبه به من الأرض وما ينمو فيها .

وسيان بعد ذلك أن تكون هذه الحبة موجودة فى واقع الناس ، مثالا مشاهدا لحبة معينة ، أو تمثيلا متخيلا لحبة لم يشاهد مثلها فى الواقع . يقول جار الله الزمخشرى : « فإن قلت كيف صح هذا التمثيل والممثل به غير موجود ؟ قلت : بل هو موجود فى الدخن والذرة وغيرهما ، وربما فرخت ساق البرة فى الأرض القوية المغلة ، فيبلغ حبها هذا المبلغ ، ولو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير »(٤٣) .

وقد أعقب هذا التمثيل عدة تمثيلات للمبطلين صدقاتهم بالمن والأذى ومراءاة الناس ، ومقابلتهم بالمنفقين أموالهم ابتغاء وجه ربهم .

---

(٤٣) الكشاف : ٣٩٣/١ .

الأول : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين »(٤٤) .

والآية تتضمن تمثيلين جاءا على سبيل التعدد ، حيث مثل المؤمن المبطل صدقته بالمن والأذى بالكافر الذى ينفق ماله رئاء الناس لا يبتغى به وجه إله يؤمن به ولا يخشى آخرة يدخر من أجلها ، والجامع بينهما حبوط العمل وضياع ثوابه ، وحسب من يستثمر ماله حسرة وندما أن يضيع رأسماله فوق ضياع ربحه ، وهو تمثيل نادر الوقوع ، لأن الشأن فى التمثيل أن ينقل فيه المعقول إلى صورة محسوسة . وهنا شبه المعقول بمعقول مثله ، غير أن صورة المشبه المعقولة هنا أقوى فى عين المؤمن من المحسوسات ، إذ المركوز فى طباع المخاطبين من المؤمنين أن الكافر لا يتقبل منه عمل ، وصورته فى مخيلتهم مرتبطة بالضياع والخسران ، وللكافر فى نفس المؤمن ما للشيطان من القبح والكراهية ، فلست بواجد فى دنيا المحسوسات صورة كريهة منفرة تقرع سمع المؤمن ووجدانه مثل صورة الكافر .

وفى صياغة التمثيل نجدها جاءت على عكس التمثيل السابق مركزة على ذات المشبه به ، وهى الكافر ، مثالا للعمل الباطل وتجسيدا لحبوط العمل فى صورته ، فى حين توارت ذات المنفق فى المشبه ، تركيزا على صورة النفقة الضائعة ، ولا حرج أن توجب الصناعة اللفظية تقدير مضاف فى المشبه به ، ليقابل إبطال النفقة فى المشبه ، على حد ما قدره أبو البقاء العكبرى : « وفى الكلام حذف مضاف

---

(٤٤) البقرة : ٢٦٤ .

تقديره إبطالا كإبطال الذى ينفق »(٤٥) لكن تبقى بلاغة الحذف تركيزا على ذات الكافر المنفقة ، تنفيرا من قبح الأعمال والنوايا المبطلة للصدقات ٠

ثم يتصاعد التمثيل ليرسم صورة أخرى فى مشهد محسوس ، يجسد الضياع والخسران ، لأعمال البر يحبطها التظاهر والتعالى ، وإذلال أنفس الفقراء ، (**فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا**) ٠

وظاهر التمثيل أنه للكافر المنفق أمواله رئاء الناس باعتبار أن الضمير فى (مثله) يعود على أقرب مذكور ، وفى ذلك غاية النعى على المؤمنين المبطلين لصدقاتهم ، إذ اتحدث أعمالهم بأعمال الكافرين ، ولم تتمايز ، حتى وحد المثل المضروب لعمل المؤمن وعمل الكافر ، ذهابا إلى اتفاق العملين فى سوء المصير ، وفى تذييل الآية (**والله لا يهدى القوم الكافرين**) « تعريض بأن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار »(٤٦) ٠

وحين نتأمل جزئيات الممثل به يطالعنا (صفوان) « وهو الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئا »(٤٧) وفى إيثاره دون غيره ، إيحاء بأنه لا نفع يرجى من ورائه ، فهو لا يثمر ولا يقبل الإثمار ، وفى وصفه (عليه تراب) إيحاء بحقارة الأعمال وضآلتها مهما كانت كثرتها ، لذا اختير التراب ، وجىء به منكرا ٠ والفاء فى قوله (فأصابه) ، (فتركه) تشعر بسرعة زوال ما عملوه ، وعدم الانتفاع به ، فما كاد التراب القليل يعلق بهذا الحجر الأملس ، الذى من شأنه ألا يثبت عليه شىء ، حتى داهمه مطر شديد فذهب به ، وللفعل (أصابه) ما ليس لغيره ، لأن الإصابة « المجىء من عل »(٤٨) ،

---

(٤٥) املاء ما من به الرحمن : ٥١٨/١ ٠
(٤٦) محاسن التأويل : ٦٧٩/٣ ٠ (٤٧)لسان العرب مادة ص ف و ٠
(٤٨) القاموس المحيط مادة ص و ب ٠

« وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطىء »(٤٩) ، وفيه دلالة على أن المطر الشديد نزل على الصفوان نزولا مباشرا . وأصاب هدفه فى إزالة كل ما علق به من تراب حتى تركه صلبا أملس ، كأن لم يكن عليه شىء .

وقوله : (لا يقدرون على شىء مما كسبوا) زيادة فى التنديم والتحسر ، لعجزهم عن استنقاذ رؤوس أموالهم التى تضيع أمام أعينهم .

وهكذا ينتهى المشهد التمثيلى الذى نقلت فيه المعانى المعقولة ، إلى صورة محسوسة ، فى سرعة خاطفة ، تلهث وراءها الأبصار لتلاحق أحداثها .

ولا نغفل عن إعجاز القرآن فى اختيار اللفظة ، ووضعها فى مكانها من المشهد المصور ، فالصفوان يوشى بأن المنافق أرض حدباء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، والفعل (ترك) يشعر بالنبذ لهذه الأعمال وإهمالها ، و (صلدا) تعرى المرائين من ثيابهم الشفافة وتكشفهم على حقائقهم .

وفى صورة مقابلة لهذا التمثيل ، يرسم القرآن مشهدا ممثلا للنفقة المخلصة ، الهادفة إلى خير الإنسان والمجتمع ، لا يشوبها رياء ، ولا يبطلها من « **ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل(٥٠) والله بما تعملون بصير »(٥١)** .

عقب الله تعالى على تمثيل صدقة المنافق والكافر ، بهذا التمثيل للنفقة ، يضعها المؤمن فى يد الله ، مبتغيا بها نفع إخوانه ومجتمعه ،

---

(٤٩) لسان العرب : مادة ص و ب .
(٥٠) الوابل : المطر الشديد ، والطل : رذاذ المطر .
(٥١) البقرة : ١٦٥ .

محتسبا عند الله أجرها ، مخلصا له وجهته وغايته ، فيتلقفها الله ، وينميها عنده كما ينمى أحدنا فلوه ، حتى تكون مثل الجبل ، ويشبهها الله فى نمائها ، ونفعها لصاحبها ولمجتمعه ببستان على ربوة عالية ، يغمره المطر ، فتنمو أشجاره ، وتزكو ثماره وتتفتح أزهاره ، ويروق فى العين منظره ، ويسر صاحبه بنفعه الدائم الذى لا ينقطع ، فهو مثمر أبدا كثر المطر أو قل .

ووجه الشبه : هيئة الشىء النافع ، يضعه صاحبه فى موضعه ، ويحسن رعيته فينمو ويتضاعف ، ويعود على صاحبه بنفع دائم .

وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس ، وهو وإن كان هيئة مركبة فإن لمفرداته ظلالها وإيحاءاتها ، فالجنة توحى بأن المؤمن واحة يأوى إليها ذوو الحاجات ، ويستترون بها من ذل الفقر ، وجعلها (بربوة) «لأن أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا ، للطافة هوائها»(٥٢) أو لأن « المراد منه كون الأرض طينا حرا ، بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا ونما ، فإن الأرض متى كانت على هذه الصفة ، يكثر ريعها ، وتكمل الأشجار فيها »(٥٣) .

وأيا ما كان المراد بالربوة ، فإنها توحى بجمال المنظر ، وسمو الهدف ، وسرعة النمو .

وفى إسناد إيتاء الأكل إلى الجنة على طريق المجاز العقلى ، المسند فيه الفعل إلى سببه ، مع أن المؤتى هو الله ، ما يوحى بأن الجنة تنفذ أمر الله تعالى ، فلا تتخلف عن الإثمار ، على حد قوله تعالى : (**تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها**) ، والتثنية فى (ضعفين) للتكثير وزيادة النماء ، وقوله : (**فإن لم يصبها وابل فطل**) وعد من الله لا يتخلف بمضاعفة أجر المخلصين .

---

(٥٢) روح المعانى : ٣٦/٣ .   (٥٣) التفسير الكبير : ٦١/٧ .

ثم ينقلنا السياق إلى تمثيل آخر ضمنى ، لا يصرح فيه بالتمثيل، وإنما يترك لفطنة المتلقى ، وحسن تسمعه لهمس السياق . وجىء بهذا التمثيل ضمنيا بعد عدة تمثيلات مصرح بها ، تفننا فى الأساليب ، وتنويعا لطرق الأداء، ومنعا للرتابة ، وتحاشيا للفتور الذى يلحق بالنفس البشرية عند تكرار النغمة الواحدة ، « **أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون** »(٥٤) .

وأول ما يلحظ فى هذا التمثيل العدول إلى أسلوب الخطاب ، بعد أن جرى فى التمثيلات السابقة على حديث الغيبة ، حثا للمخاطبين على التدبر والاستبصار ، والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يتمنى أن يكون صاحب هذه الجنة ، ثم إن إيراده بصيغة الاستفهام الإنكارى فيه إيقاظ وتنبيه ، وتحذير للمخاطبين من الوقوع فى مثل هذا المصير ، وهو ما صرح به النظم الكريم فى تذييل الآية (**كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون**) ، فإن المخاطبين الذين كانوا مستغرقين فى تأمل أحداث القصص الممثلة السابقة ، والاستمتاع بمشاهدها ، يفاجئهم الاستفهام والخطاب بأن أيا منهم قد يكون بطل قصة هذا التمثيل ، وليس مجرد مشاهد لأحداثه .

وحين نتأمل بناء هذا التمثيل نجده مغايرا لصياغات التمثيلات السابقة ، فنرى صورة المشبه وهو المنفق أمواله رياء ومنا وإيذاء متوارية ، يومىء إليها السياق ، وتستحضرها التمثيلات السابقة ، وفى اختصاص هذا التمثيل بإخفاء صورة المشبه تركيز على صورة المشبه به ، وصرف لخيال القارىء ووجدانه إلى تمثل

---

(٥٤) البقرة ٢٦٦ .

هيئة المشبه به ، والاندماج فى أحداثها ، كأنه واقع يتحرك فى أعماقه : وليس عالما ممثلا يشاهده ويرقب أحداثه .

ونلاحظ فيه كذلك الاستقصاء فى صورة المشبه به ، وخاصة ما يتعلق بوصف النعيم ، ورغد العيش ، وسعة الحياة ورخائها ، يبدو ذلك فى الملكية الخاصة « له جنة » ووصف الجنة « باعظم ما يحسن به أحوال الجنات ، وما يرجى منه توفر ريعها »(٥٥) فهى عامرة بالنخيل والأعناب ، جمعت كل ثمار الدنيا ، جنة لم يعرف البشر مثيلا لها . فما رأت عين جنة تجمع كل الثمار .

ثم إن مالكها شديد الحاجة إليها « وأصابه الكبر » وذلك « لأنه إذا صار كبيرا ، وعجز عن الإكتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه وملبسه ومسكنه ، ومن يقوم بخدمته ، وتحصيل مصالحه ، فإذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب إلا من تلك الجنة ، فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة »(٥٦) .

ثم يضرب النظم - مبالغة فى حاجة المالك إلى جنته هذه - على وتر أكثر تنبيها وأشد إيجاعا ، وهو الخوف على ضعاف ذريته ، فى مثل هذه الشيخوخة « وله ذرية ضعفاء » فهو لا يستطيع الكسب وتعويض ما يفقده ، وبين يديه من صغار ذريته ماهم فى أمس الحاجة إلى ريع تلك الجنة .

هذا الإيقاع البطىء الذى قصد منه إرخاء العنان لخيال المخاطب ، كى يعيش هذه الحياة الناعمة ، متجولا فى هذه الجنة ،

---

(٥٥) التحرير والتنوير ٥٤/٣ (٥٦) التفسير الكبير ٦٤/٧ .

ويلمس حاجة مالكها ، وهو شيخ فان مع ضعف صغاره ، لتفاجئه جانحة سماوية تزيل الجنة من الوجود « فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » والانتقال من الواو إلى الفاء ، المشعرة بسرعة هلاك هذه الجنة ، خير تصوير للمفاجأة المذهلة ، التى لم تكن فى حسبان صاحب الجنة . وهو يتناغم مع حركة الإعصار وشدته ، وما يحمله فى جوفه من الحرارة الشديدة التى شبهت بالنار ، ومع ختام المشهد ذى الإيقاع السريع الحاسم . « فاحترقت » اينتهى كل شىء ، ويبقى صاحب الجنة « بمضيعة مع ضعفه ، وثقل ظهره بالعيال ، وقلة المال ، والمعنى : تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ، ويضم إليها ما يحبطها ، كرياء وإيذاء ، فى الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة ، واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه »(٥٧) .

وجه الشبه : هيئة عمل يرجى منه صاحبه النفع ، ينتهى إلى الضياع وخيبة الرجاء . وهو من تشبيه هيئة معقولة بهيئة محسوسة .

ويمضى القرآن الكريم فى ضرب الأمثال لأعمال البر ، التى تحبطها عقائد أصحابها ، فى مواطن متعددة ، وفى كل تمثيل تجد من الجدة فى التصوير ، والصياغة ، مالا تجده فى غيره .

فإذا كان القرآن قد ضرب المثل هنا لأعمال المنافقين والكافرين بجنة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، فإنه مثل صدقات الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة .

فى قوله تعالى : « **إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون**

---

(٥٧) محاسن التأويل ٣/٦٨٢ .

مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون »(٥٨) •

ربما ترى النظرة العجلى فى هذا التمثيل تكرار للتمثيل السابق ، وحسبها أن تكون الغاية من التمثيلين واحدة ، وهى ضياع ماكان يظن نافعا مرجوا مع تحسر صاحبه عليه •

غير أن النظرة المتأنية تجد فيها صورتين مختلفتى الملامح والسمات ، وهو شأن القرآن دائما فيما يبدو من ظاهره التكرار •

وأول ما يطالعنا من الفروق ، أن الممثل به هناك جنة وارفة الظلال ، غنية بزروعها وأشجارها ، تجمع بين الغرس والزرع ، كما يدل عليه قوله « **من نخيل وأعناب** » وفناؤها التام لا يكفى فيه ريح باردة تميت الزرع ، وتقضى على الثمار ، لأن الأشجار إذا ذهب ثمرها وبقى أصلها ، كانت مظنة معاودة الإثمار ، لذا كان الإهلاك ثمة بإعصار فيه نار ، تأكل الزرع والشجر ، ولا تبقى منه شيئا •

أما الممثل به هنا فهو الحرث المعبر به عن الزرع • قال الزجاج : « والصر : البرد الشديد ، أصابت حرث قوم ، أى زرع قوم »(٥٩) •

وإلى مثله ذهب الطبرى حين قال توضيحا للتمثيل : « شبّه ما يتصدق به الكافر من ماله ، فيعطيه من يعطيه على وجه القربة إلى ربه ، وهو لوحدانية الله جاحد ، ولمحمد ﷺ مكذب ، فى أن ذلك غير نافعه مع كفره ، وأنه مضمحل عند حاجته إليه ، ذاهب

---

(٥٨) آل عمران ١١٦ ـ ١١٧ (٥٩) معانى القرآن وإعرابه ٤٧٢/١

بعد الذى كان يرجو من عائدة نفعه عليه ، كشبه ريح فيها برد شديد ، أصابت هذه الريح التى فيها البرد الشديد حرث قوم ، يعنى : زرع قوم قد أملوا إدراكه ، ورجوا ريعه وعائدة نفعه ، « ظلموا أنفسهم » يعنى أصحاب الزرع ، عصوا الله وتعدوا حدوده ، « فأهلكته » يعنى : فأهلكت الريح التى فيها الصر زرعهم ذلك ، بعد الذى كانوا عليه من الأمل ، ورجاء عائدة نفعه عليهم . يقول تعالى ذكره : «**فكذلك فعل الله بنفقة الكافر ، وصدقته فى حياته ، حين يلقاه يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها** »(٦٠) .

فالزرع يكفى لإهلاكه وإبادته تلك الريح الشديدة البرد المميتة للزرع وأعواده ، بعد أن يموت فيها الحب والثمر تصبح عديمة الجدوى ، بل ربما يكون فى بقائها على الأرض عبء إزالتها ، وهو ضرر يضاف إلى ضرر هلاك الحب والثمار .

الريح الباردة هنا أشد إضرارا ، وأضيع للحرث وأصحابه ، كما أن الإعصار الحامل للنار هناك أقسى وأوجع ، وأدل على هلاك النبات والأشجار .

وربما يقال : ولم أوثر التمثيل هناك بالجنة المشتملة على الزرع والغرس ، وخص التمثيل هنا بالزرع وحده مع أن المشبه واحد ؟

أرى - والله أعلم - أن الجنة هناك جاءت فى مقابلة جنة المنفقين أموالهم إبتغاء مرضاة الله ، وفى سياقها ، فقويل بين جنتين ؛ إحداهما نامية زاكية ، تؤتى أكلها بإذن ربها ، والثانية هالكة ضائعة مضيعة لأصحابها .

وثانى الفروق : أن المهلك هنا ريح تميت الحب والثمر بشدة بردها ، لا بشدة هبوبها ، بخلاف الإعصار هناك ، وهو

---

(٦٠) تفسير الطبرى ١٣٤/٧ .

ريح شديدة ، لا يقال إنها إعصار حتى تهب بشدة قال الشاعر : إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا .

والإعصار هو الملائم لجنة فيها أشجار الفواكه والنخيل ، يقتلعها من جذورها ، ويحرقها بناره .

ونجد فى بناء التمثيل مغايرة فى ترتيب لبنات المشبه به ، حيث بدأ هنا بالمهلك ، وهو الريح مخالفا لظاهر النسق ، كما جاء فى آية البقرة ، فلم يقل : كمثل حرث قوم أصابته ريح فيها صر فأهلكته ، وذلك للإيذان من أول الأمر بالضياع والهلاك ، المتبادر من الريح ، وهى لا تستعمل إلا فى العذاب ، ولله در ابن المنير حيث يقول : « خولف هذا النظم فى المثل المذكور لفائدة جليلة ، وهو تقديم ماهو أهم ، لأن الريح التى هى مثل العذاب ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد أهم من ذكر الحرث ، فقدمت عناية بذكرها ، واعتمادا على أن الأفهام الصحيحة تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه »(٦١) .

ونلاحظ تطابقا عجيبا بين التمثيلين فى المبالغة ، حيث جاء فى الأول : « إعصار فيه نار » ، وفى الثانى : « ريح فيها صر » ، فجعل الإعصار ظرفا للنار ، والريح ظرفا للصر ، مع أن النار المدلول بها على شدة الحر وصف للإعصار ، وليست مظروفا والصر وصف للريح كذلك . ولا يمكن إدراك هذا التطابق العجيب إلا إذا وضع التمثيلان متجاورين وأديم النظر والتأمل فيهما ، وهذه آية الإعجاز ، أن يأتى المثلان متباعدين موضعا ، وفى سورتين مختلفين ، وكأنهما وضعا متجاورين فى لوحة واحدة ، وبينهما شدة تلاؤم ، وشدة تباين يقضى بهما التناسق والتمايز .

---

(٦١) الإنصاف ٤٥٨/١ .

أمـا وصـف القـوم بجمـلة « ظلمـوا انفسـهم » فقد ذهب البعض إلى أنـه « إدمـاج فى خـلال التمثيـل ، يكسـب التمثيـل تفظيعـا وتشويها ، وليس جـزءا من الهيئة المشـبه بهـا ، وقـد يذكـر البلغاء مع المشبه به صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقبيح »(٦٢) ٠

وأحسـب ان وصـف القـوم بالظـلم جـزء من هيئة المشبه بـه ، لأن الريـح المرسلة من الله للإهـلاك إذا كـان من أرسلت إليهم عاصين لله معتدين عليـه ، فـإن الهـلاك يكـون أشـد وأتـم ٠ يقول الرازى : « عصـوا الله فاستحقوا هـلاك حرثهم عقوبة لهـم ، والفـائدة فى ذكره هى أن الغـرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهـب بالكلية ، ولا يحصـل منـه منفعـة ، لافى الدنيـا ولافى الآخـرة ، فـأما حـرث المسـلم المؤمن فلا يذهب بالكلية »(٦٣) ٠

وهـذا تمثيل آخـر لأعمال الكافرين التى يظنونها نافعة بحسبانها أعمـالا للبـر والخيـر ، لكن كفـرهم يحبطها ، ويذهب بأجرهـا : **« مثـل الذين كفـروا بربهم أعمالهم كـرماد اشتدت به الـريح فى يوم عاصف لا يقدرون ممـا كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد »(٦٤)٠**

وهـو مما يظن أنـه صورة مكررة لتمثيل أعمـال الكافر بالصفوان فى آيـة البقـرة ٠ يقـول ابن نافيا فى الجمـان : « التشبيه فى هـذه الآيـة كالتشبيه فى قـوله تعالى : **« يا أيهـا الذين آمنـوا لا تبطلـوا صدقاتكم بالمـن والأذى »** إلى قـوله : **« كمثـل صفوان عليه تـراب »** فيبيـن الله أن أعمـال الذين كفـروا فى ذهابها وإحباطها كـرماد ذهبت بـه الريـح يـوم عصفها ، وكذلك يبيـن أن العمل يبطـل بالمـن والأذى كمـا يبطـل بالرياء ، وكمـا يذهب الوابل التراب عن الصـفا »(٦٥)٠

ولاشـك أن بين التمثيلين شـبها فى الغـاية منهمـا ، وهى ذهاب

---

(٦٢) التحرير والتنوير ٦٢/٤ ٠ (٦٣) التفسير الكبير ٢١٣/٨ ٠
(٦٤) ابراهيم : ١٨ ٠ (٦٥) الجمان في تشبيهات القرآن ٩٥ ٠

الأعمال وإحباطها فى وقت كان يطمع أصحابها فى نفعها ، إلا أن هذا لا يعنى أنهما صورة واحدة متكررة ، وأن اختلاف الألفاظ ضرب من الافتنان فى الأساليب •

فالتمثيل فى سورة البقرة حديث عن المنفق أمواله رياء وتعاليا ، سواء أكان مؤمنا أم كافرا ، والحديث هنا عن أعمال البر من بذل الجاه وبذل الوقت ، والكلمة الطيبة ، وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه البر •

وجاء التمثيل قسمة عادلة على قدر خصوص الإنفاق هناك ، وعموم الأعمال هنا • ففى آية البقرة وضع فى مقابلة النفقة صفوان عليه تراب ، ومساحة الحجر محدودة ، وما عليه من تراب جد قليل ، فانحصر مجال الرؤية فى تلك المساحة المحدودة ، وذلك أبلغ فى مشهد قصد منه التركيز على ضياع ما أنفقوا وذهاب أثره •

وفى الآية التى نحن بصددها من سورة إبراهيم يتسع مجال التمثيل فى المشبه ، ليشمل كل أعمال الكافرين ، من صلة الأرحام ، ومكارم الأخلاق ، وإعانة ذوى الحاجة ، وإغاثة الملهوفين ، وتتسع زمنيا لعمر الكافر كله ، وبقدر اتساع مساحة الأعمال ، واتساع الزمن فى المشبه ، اتسع مجال التمثيل فى المشبه به ، لنراها ممحوقة محترقة احتراق أكوام الحطب أسرعت فيها النار ، فلم تبق منها غير الرماد ، تسرع فى محو أثره ريح شديدة ، فى يوم عاصف ، إن مجال الرؤية هنا فسيح ، يمتد بقدر ما تلاحق الأبصار هذه الريح ، وبقدر ما يسافر الخيال فى أثرها ، تجوب الفيافى والبحار فى أرجاء الكون الفسيح ، ويمتد الزمن فى الإهلاك إلى يوم يشتد فيه عصف الريح ، ولا تغرب شمسه إلا بعد أن تأتى الريح على كل ما تجمع من الرماد •

ومن ثم كانت لبنات هذا التمثيل مصورة أدق تصوير إحاطة الهلاك وشموله لكل ما قدمت أيدى الكافرين ، فالرماد يوحى بمحق الأعمال وإحتراقها بالشرك ، والفعل « اشتدت » ، المسند إلى الريح يشعر برغبة الريح فى القضاء على كل اثر لهذه الأعمال ، ثم إسناد العصف إلى اليوم ، وهو فى الأصل وصف للريح مجاز عقلى ، أسند فيه الفعل إلى زمانه ، وكأن الزمان يشارك الأحداث فى حرب الإبادة هذه ، ومن ثم جاء قوله تعالى : « **لا يقدرون مما كسبوا على شىء** » مغايرا فيه نظم آية البقرة بتقديم « مما كسبوا » اهتماما بالمكسوب من الأعمال الكثيرة الممتدة التى تنتهى إلى غير شىء ·

وفى صياغة المشبه جاء إبدال الأعمال من الذين كفروا دون أن يقول : مثل أعمال الذين كفروا ، ليبقى الكافرون بجوار أعمالهم ، شاخصة أبصارهم ، وهم يرونها تضيع أمام أعينهم ، عاجزين عن استنقاذها من الضياع والهلكة ·

« شبهت أعمالهم المجتمعة العديدة برماد مكدس ، فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتشر وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه ، ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من إضمحلال شىء كبير بعد تجمعه »(٦٦) وهو من تشبيه هيئة معقولة بهيئة محسوسة ·

ومما هو شبيه بهذا التمثيل وليس إياه ، وإن اتحدت صورة المشبه فيهما ، قوله تعالى : « **والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجي**

(٦٦) التحرير والتنوير ٢١٢/١٣ ·

يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور »(٦٧) ٠

فى الآيتين مشهدان يمثلان خيبة الأمل ، وبطلان العمل ، ويجسدان هول المفاجأة لقوم يؤملون الثواب فيحل بهم عاجل العقاب ٠

« فى المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب فى أرض مكشوفة ، يلتمع التماعا كاذبا ، فيتبعه صاحبه الظامىء ، وهو يتوقع الرى ، غافلا عما ينتظره هناك ، وفجاة يتحرك المشهد حركة عنيفة ٠ فهذا السائر وراء السراب ، الظامىء الذى يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك ، يصل فلا يجد ماء يرويه ، إنما يجد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له ببال ، المرعبة التى تقطع الأوصال ، وتورث الخبال ، (ووجد الله عنده) ، الله الذى كفر به وجحده ، وخاصمه وعاداه ، وجده هناك ينتظره ! ولو وجد فى هذه المفاجأة خصما له من بنى البشر لروعه ، وهو ذاهل غافل على غير استعداد ٠ فكيف وهو يجد الله المنتقم الجبار ؟ هكذا فى سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة (**والله سريع الحساب**) تعقيب يتناسق مغ المشهد الخاطف المرتاع ٠

وفى المشهد الثانى تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب ، ويتمثل الهول فى ظلمات البحر اللجى ، موج من فوقه موج ، من فوقه سحاب ، وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام ٠

إنه الكفر ، ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض فى الكون ،

---

(٦٧) النور ٣٩ ـ ٤٠ ٠

وضلال لا يرى فيه القلب اقرب علامات الهدى ، ومخافة لا أمن فيها ولا قرار « **ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور** »(٦٨) .

فنحن أمام تمثيلين :

الأول : يمثل أعمال الكافرين الذين يؤملون فيها النفع ، ويرجون منها الثواب ، بسراب فى أرض منبسطة انفرجت عنها الجبال والآكام ، يلتمع امام اعينهم فيلهثون وراءه لهث الظمآن إلى الماء ، وهو يتفلت من بين اقدامهم حتى يفاجاوا بيد الله القوية المنتقمة تحيط بهم وتقودهم إلى حيث يلقون سوء العذاب .

فإذا وضعنا هذا التمثيل بمحاذاة التمثيل فى الآية السابقة من سورة إبراهيم وجدنا اتحادا بينهما فى المشبه ، وهو أعمال الكافرين فى مجالات البر ، يحبطها الشرك ، فلا ينتفع بها أصحابها ، لكنهما متغايران فى هيئة المشبه به ، فهناك أكوام مكدسة من الرماد تطيرها الرياح ، وتذهب بها إلى حيث ينمحى أثرها ، وصاحبها متجمد فى مكانه، ذاهل تعتصره الحسرة والندم على ما ضاع منه ، وهو هنا لاهث تتقطع أنفاسه جريا وراء سراب خادع ، يقوده فى النهاية إلى ما لم يكن يتوقعه من العقاب وسوء المصير .

انهما صورتان متباينتان ، فى الأولى تقتصر الحركة على الفعل وحده ، ويبقى صاحبه واقفا متجمدا يغشيه الذهول ، وتلجمه المفاجاة ، وفى الثانية يتحرك الفعل مع صاحبه حركة عنيفة لاهثة ، يغذوها الأمل والرجاء ، لتنتهى نهاية محبطة يائسة لا يفلت منها ، ويقاد كما يقاد المجرم نصبت له الشباك ، فوقع فى يد من لا تأخذه به رحمة ولا شفقة .

---

(٦٨) فى ظلال القرآن : مجلد ٢٥٢١/٤ .

وجه الشبه فى الأول : هيئة الشىء الكثير يضمحل ويتلاشى بعد تجمعه فى الوقت الذى تشتد حاجة صاحبه إليه .

ووجه الشبه فى الثانى : هيئة أمر مطمع ينتهى إلى يأس وخيبة أمل ، وهما بعد يتفقان فى كون كل منهما تمثيلا لمعقول بمحسوس ، إلى جانب اتحاد المشبه فيهما .

هذا هو الثراء القرآنى فى رسم الصور المتعددة للشىء الواحد ، تجمعها فتجد بينها من التناسق ، مثلما تجد بينها من التمايز ، فلا يصدمك التفاوت ، ولا يملك التكرار .

وانت إذا توقفت أمام الصياغة فى هذا التمثيل راعك الاستقصاء فى وصف المشبه به ، وفى كل وصف تتصعد معه أنفاس القارىء ، ويثب معه خياله وثبات متتابعة ، فالسراب بأرض قيعان ، وهى السهلة المطمئنة المكشوفة ، فلا جبال ولا آكام ، لينفسح أمام العين مجال رؤية السراب ، ويسهل الجرى وراءه حتى تتقطع الأنفاس ، وقوله : (**يحسبه الظمآن ماء**) يريك حاجة اللاهث وراء هذا السراب ، يدفعه حب البقاء إلى ملاحقته والتعلق به ، وقوله (**لم يجده شيئا ووجد الله عنده**) يشعر ما فيهما من التقابل بين الجملتين بهول المفاجأة والدهشة وهو يجد نفسه قد سعى إلى حتفه ، والقى بنفسه فى يد من يترصده ولا يفلت منه .

ثم يمضى القرآن فى ضرب مثل آخر لأعمال الكافرين التى أحبطها الشرك على سبيل تعدد المشبهات بها للمشبه الواحد ، وذلك قوله تعالى : (**أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها**) .

وأول ما نجلظه في هذا التمثيل ذلك التقابل بين صورة يلتمع

فيها السراب فى فلاة مكشوفة ، وفى أشد أوقات النهار وضوحا ، وبين صورة ظلمات متراكمة ، بعضها فوق بعض ، يصنعها بحر متلاطم الأمواج ، فى ليل تراكم فيه السحاب ، فحجب ضوء النجوم ، حتى لا يكاد الرائى يتبين أقرب الأشياء إليه .

وقد أدى حرف العطف (أو) بما يدل عليه من التنويع دوره فى الإشعار بالانتقال إلى صورة مغايرة ، تتبادل معها موقعها ، ولا تجتمع معها ، فكان إيثارها دون الواو وفاء بحق المناسبة فى معانى الحروف .

وقد تباينت وجهات النظر فى المثل هنا : « فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار ، وعند الجرجانى لكفر الكافر ، وعند أبى على للكافر »(٦٩) ، وعند أبى السعود : « مثلت أعمالهم القبيحة التى ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها المغترون »(٧٠) .

لما كانت صورة المشبه به فى التمثيلين متعددة فقد رأى البعض أن صورة المشبه متعددة كذلك ، ففى التمثيل الأول : شبهت أعمال البر التى تقع من الكافر اغترارا بنفعها ، ورجاء لفائدتها بالسراب ، وفى الثانى : شبهت أعماله القبيحة بالظلمات ، كما هو رأى أبى السعود .

ويرى الزمخشرى أن أعمال الكافرين صورت من زاويتين مختلفتين، فكانت لهما صورتان مختلفتان : « شبه أعمالهم أولا فى فوات نفعها ، وحضور ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيئا ، ولم يكفه خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب ، حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار ، ولا يقتل ظمأه بالماء ، وشبهها ثانيا فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلة ، فى خلوها عن نور الحق ، بظلمات

---

(٦٩) تفسير القرطبى ٤٦٧٦/٧ . (٧٠) تفسير أبي السعود ١٨١/٦

متراكمة من لج البحـر والأمواج والسحاب »(٧١) وفى كل منها الأعمال المشبهة هى : « الأعمال الصـالحة التى يَحسبها تنفعـه عند الله ، وتنجيه من عـذابه »(٧٢) ٠

والمتـأمل لنظـائر هذا التمثيل فى مواضعها من القـرآن الكريم لايخطئه أنه مضروب للأعمال الصالحة ـ كما رأينا فى الشواهد السابقة ـ وفى صياغة التمثيل ما يشهد لذلك ، فقد عطف على ما قبـله بأو الدالة على التنويع ، والمعطوف هو المشبه به ، فهو من عطف مشبه به على مشبه به ، والمشبه واحـد ٠ ولا عجب فقد رأينـا أن هذا المشبه عينه قد ضربت له عدة أمثال فىمواضع كثيرة ، وهى تتلاقىوتتباين ، وتثرى فى تلاقيها وتباينها ، غير أن الذى أثار الخـلاف هنا حول اتحاد الممثل أو تنوعه ، هو أن المشبه به لا يبدو فيه ما يرمز إلى عمـل صالح ظنه صاحبه منجيا ، وتعلقت به آمـاله انخـداعا واغترارا ٠ فليس فى الظلمـات ما يشـير إلى شـائبة خير ٠

وأرى ـ والله أعلم ـ أن التمثيل أراد الإشـارة إلى أن هذه الأعمال الصالحة وقعت على غير هدى ، وأطفأ شرك أصحابها جذونها ، وغمرتها ظلمـات الكفر ، فأحالتها سوادا حالكا ، لا يلمع فى سمائها برق ٠

أما إيثار مادة الصـورة هنا من الظلمـات وما وصفت به ، فلأنها تتعـانق مع المثـل الذى ضـربه الله لنوره فى قلوب المؤمنين ليتعـاون المثلان معـا فى رسم صورتين متقابلتين للإيمان والكفر ، ويبرزا فى لوحة واحدة إشراقة النور وتكاثف الظلمـات ٠

وحسبنا دليـلا على ذلك أن نتأمل لبنات التمثيل الذى ضربه الله لنـوره ، وطريقة بنائه فى قوله تعـالى : « **مثـل نـوره كمشكاة فيهـا**

---

(٧١) الكشاف ٣/٦٩ ، ٧٠ ٠ (٧٢) الكشاف ٣/٦٩ ٠

مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنهـا كوكب درى يوقد من شـجرة مبـاركة زيتـونة لا شرقيـة ولا غربيـة يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نـور على نـور يهدى الله لنوره من يشاء »(٧٣) ٠

إننا نجد بينـه وبين تمثيل أعمـال الكفار بالظلمات تشـابها فى الصياغة ، وطريقة البنـاء ، والاستقصاء فى الأوصاف ، التى تتصـاعد لتبلغ غاية النـور ، أو نهاية الظلمـة فى نسق ينطق بوحدة البناء ٠

ففى الأول يمثـل النور بمشكاة فيهـا مصباح ، ليكون انحصـار الضوء فى المشـكاة (٧٤) أضوأ له وأجمع لنوره ، وكونه (فى زجاجة) يضمن اعتـدال السراج ، وصفاء الضوء ، ويحميه من إطفاء الريح له ، وكون الزجاج صافيا أزهـر مشرقا ، كأنه كوكب درى ، يجعل الإضـاءة قوية شديدة الصفاء ، ولـما كان السـراج يستمد حياته من الزيت ، وكلما كان الزيت صـافيا صفا النـور وازداد ، فقد أطـال القـرآن فى وصف الزيت (**يوقد من شجرة مباركة زيتونة**) فهو من أجود أنواع الزيوت ، مبارك المصدر لا ينفد مورده ، من شجرة عجيبة ، لا تفارقها الشمس من طلوعها إلى غروبها ، لتوسطها فى قمـة عالية ، وهذا سر جـودة زيتها (**يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار**) من شدة صفائه ، فيقوى نوره ويتضاعف (**نـور على نـور**) ٠

وعلى نفس الطريقة فى البنـاء وتتابع الأوصـاف وتناميها ، جاء تمثيل أعمـال الكافرين بالظلمـات ، فى جمـل مكثفة متراكبة ، تزيد من تكاثف الظلمـات وتراكمها ، حتى تطبق على الكافر ، وتحـول دون منفذ لضوء أو بارقة أمـل فى الخـروج ، فالظلمـات فى (بحـر) ، وأعماق البحـر أشد الأماكن إظلاما ، وهذا البحر (لجى) كثير المـاء، مما يضاعف من ظلمـات البحـر ، (**يغشـاه موج من فوق موج**) ومن

---

(٧٣) النور : ٣٥ ٠ (٧٤) المشكاة : الطاقة غير النافذة فى الجدار ٠

شأن الموج أن يحول دون وصول أشعة الضوء إلى أعماق البحر ، **فكيف** وهو طبقات متراكبة ؟ ثم إن مصدر الضوء من الشمس أو القمر يحجبه السحاب ، ليضاف ظلام الكون إلى ظلمات البحر (**من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض**) فتطبق الظلمة على الأنفاس ، **وتعمى** الأبصار ، حتى لا تكاد ترى أقرب الأشياء إليها . وقد تلاقت المبالغة فى التمثيلين لتصنع غاية النور هناك وغاية الظلمة هنا (**يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار**) ، (**إذا أخرج يده لم يكد يراها**) .

ومن عجب أن الوسيلة التى تقرب المبالغة وتبعدها عن حد الإحالة المرفوضة وهى (كاد) موجودة بعينها فى التمثيلين مؤكدة وحدة البناء فيهما ، وأخيرا هذا المقطع فى نهاية التمثيل الأول (**يهدى الله لنوره من يشاء**) يقابله ويتناغم معه تذييل التمثيل الثانى (**ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور**) .

وبعد ، فهذه نماذج من بيان القرآن فى تشبيهاته المفردة ، مقيدة وغير مقيدة ، صرح فيها بأداة التشبيه حينا ، وطويت الأداة ووجه الشبه على سبيل المبالغة حينا آخر ، أتبعناها بنماذج من تمثيلات القرآن التى تدور حول غاية واحدة ، مركزين على الفروق الدقيقة ، التى تبرز ثراء القرآن فى التقاط عدة أشباه للمشبه الواحد ، تزداد بها الصورة نماء وتكاثفا دون أن ترى عليها أثر التكرار .

وفى غالب تمثيلات القرآن ينقلنا من المعانى المعقولة إلى مشاهد محسوسة ، ويرحل بنا من خفى إلى جلى ، فإذا بنا نبصر المعانى ، ونلمسها ، ونتذوق طعومها ، ونسمع أصواتها من خلال عالمنا المشاهد .

وهو حين يخالف هذا الغالب ، فيمثل المعقول بالمعقول ، **فإننا نجد** ما مثل به أمرا مركوزا فى الطباع والنفوس بما يجعله **أكثر تمثلا من المحسوسات** .

الفصل الثانى

الاستعــــارة

الاستعــارة ضرب من المجــاز اللغوى ، الذى تستعمل فيه الألفاظ فى غير حقائقها اللغوية ، وهو مجــال الإبداع والافتنان ، حيث يتــاح للأديب أن يمتطى متن الألفــاظ ، ويحلق بها فى آفاق الخيال ، متجاوزا مجالات الوضــع اللغــوى ، ليفتــرع من الصــور ما يلبس به الألفــاظ معانى جديدة ، ويقترض للمعــانى ألفــاظا كانت تتأباها قيود الوضع ، وهو المجال الذى تتكاثر فيــه مفــردات اللغــة ، ويتحول اللفظ الواحد فى يد الحاذق فى صناعة الكلام إلى معدن يحيــله أشــكالا مختلفة ، ويكسوه حللا متباينة الألوان والأصباغ .

والاستعارة تقوم على اقتراض الألفاظ ، لتشيع دلالتها فى موضعها المنقولة إليه ، وتنتشــر عليه من أصباغها ما يطمس صبغه الأول ، ويحيله جنســا من أجناسها ، ولا يبقى مما يدل على أصــله سوى ضــوء خافت يومىء إليه على استحياء ، وفاء بحق المبالغــة فى تناسى هذا الأصل ، وادعــاء اتحــاده بمعنى ما نقــل إليــه . ذلك الضــوء هو ما يسميــه البلاغيون (القــرينة) .

وضمانا لعــدم الفــوضى فى اقتراض الألفــاظ وتعاورها ، وحتى لا يختلط على الأفهام دلالة اللفظ على أصــل معناه ، بدلالته على المعنى الذى اكتسبه بالاعــارة ، وحتى لا يتحول المجــاز إلى ضــرب من البعد والإيهام ، فقد اشترط أقطــاب البيــان أن يكون بين طرفى الاستعــارة معنى يجمع بينهما ، ويصحح نقل اللفظ واستعارته . وهذا الجامع هو الذى كنا نسميه وجه الشبه فى فن التشبيه ، فليست الاستعارة سوى تشبيه بولغ فيــه ، بادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به ، بعد حذف أحــد

طـرفيه • فإن كان المحذوف هو المشبه ، كانت الاستعارة تصـريحية ؛ وإن كان المحـذوف هو المشبه به المدلول عليـه بشىء من لوازمه فهـذه هى الاستعـارة المكنية •

أولا : الاستعـــارة التصـريحية

حين نستعرض نماذج الاستعارة التصريحية فى القـرآن الكريم نجد الكثيـر من الاستعـارات التى استحدثها القـرآن ، وأخصب بها لسـان العرب ، وخاصة فى تصوير معـانى الكفر والإيمان ، والحق والباطل ، والضـلال والهدى ، وتجسيدها فى أعيان محسوسة لا تنكرها العـين ، ولا تغيب عن الحس •

فالإيمان والكفر يدوران فى القـرآن متجاورين ، فى صورة حسية ، تجسد ما بينهما من التناقض من خـلال ما يتكرر على حس المشاهد ، ويتصحبه فى ليـله ونهاره •

لقد درج الإنسـان على حب النـور • ورأى فيـه صورة الحيـاة والحركة ، وكرة الظلمـة ، ورأى فيها صورة الموت يقبض على أنفاسه ، ويرغمه على السكون ، ويحجب عنه مشاهد الكون • صورة النور والظلمة لا تفـارق أعين الأحيـاء ، ولا تغيب عن وجدانهم ، لذا تكررت استعارة الظلمـات للكفر والضـلال ، واستعارة النور للإيمان والهدى •

وامتدادا لاستعارة الظلمـة والنور للكفر والايمان ، استعير العمى والبصـر لهما أيضـا ، لأن العمى ظلمـة والبصر نور • ولأن النور حركة وحياة ، والظلمـة سكون وموت ، فقد ضـربت الحيـاة والموت مثلين للإيمـان والكفـر •

وهكذا تتعانق صـور هـذه الاستعارات وتتنامى ، ويخرج القـرآن من الظلمة والنور، وما يستتبعهما مشاهد متنوعة، تعمق إحساس الخوف

والرهبة والكراهية والضياع فى عالم الكفـر ، وتحفز النفس إلى عـالم الحياة ، والحركة ، والأمن ، والحب ، فى رحاب الإيمان .

قال تعـالى : « **لا إكـراه فى الدين قد تبـين الرشـد من الغى فمن يكفـر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعـروة الوثقى لا انفصـام لها والله سميع عليم الله ولى الذين آمنـوا يخـرجهم من الظلمـات إلى النـور والذين كفـروا أولياؤهم الطـاغوت يخـرجونهم من النـور إلى الظلمات أولئك أصحاب النـار هم فيها خالدون** »(١) .

منح الله تعـالى للإنسـان حـرية اختيـار عقيدته بعد أن هـداه النجدين ليسلك طـريق الرشد فيتولاه الله ويهديه سبل الخير ، أو يسلك طريق الغى ويسلم نفسـه للشياطين والأهواء تقوده إلى النار ، فصور الله فى مشهد حسى خلاب المؤمنين وقد أسلموا وجوههم لله ، فهـداهم إلى مشبها الكفر بالظلمـات ، بجامع التخبط والحيرة والضـلال ، ومشبها الإيمان بالنور بجامع الهداية ، ووضوح الرؤية ، واستبانة الهدف .

أما من آثروا الغى على الرشـد ، والضـلال على الهـدى ، فقد استهوتهم الشياطين يأخذونهم من توجههم الفطـرى للإيمان ، وومضـة الحق فى عقولهم ، إلى مهاوى الكفر والضـلال ، لينقلوهم من إشـراقة النور إلى غياهب الظلمـات . فاستعـار مرة أخـرى النور ، لنزعتهم الفطرية إلى الإيمان ، والظلمات لضلالات الكفر ومضايقه .

وفى كل استعـارة يطـوى ذكـر المشبه ، ويصرح بلفظ المشبه به المستعـار للمشبه .

هكذا تقول قواعد الصناعة ، فإذا جئنـا إلى جمـال الصياغة ، وروعة النظم ، وجدنا ولاية المؤمنين لله وحـده ، فى مقابل تعدد الولايات

---

(١) البقـرة : ١٥٦ ، ١٥٧ .

على الكافر ، إيحاء بتعدد الأهواء ، وتوزعه على ملل المتبوعين ، ينقاد لهم انقياد البعير أسلم خطامه لقائده .

(**الله ولى الذين آمنوا**) ، (**والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت**) ولى واحد ، وأولياء متعددون يتناسق معه توحيد النور ، وجمع الظلمات ، إيماء إلى أن الإيمان طريق واحد ، لا يضل فيه سالكه ، ولا تتجاذبه الأهواء « **وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله** »(٢) فلله سبيل واحدة ، وللطاغوت سبل متعددة .

ويبهرنا النظم القرآنى بما يلفت إليه من وحدة الهدف والاتجاه عند هؤلاء الأولياء ، وهو إضلال أتباعهم ، وإفساد توجههم ، وإن اختلفت الوسائل والمسالك ، لذا أفرد الطاغوت ولم يجمعه ، ليتلاءم مع المسند إليه : (**أولياء**) .

« فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية ، فلنحاول أن نضع فى مكان هذا المشهد الحى تعبيرا ذهنيا أيا كان ، لنقل مثلا : (الله ولى الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودونهم إلى الكفران ، إن التعبير يموت بين أيدينا ، ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع »(٣) .

وقد تكرر هذا التصوير للكفر والإيمان بالظلمات والنور ، فى أكثر من موضع فى الكتاب المجيد ، كقوله تعالى : « **كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم** »(٤) ، وقوله من نفس السورة : « **ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور** »(٥) .

---

(٢) الأنعام : ١٥٣ .
(٣) فى ظلال القرآن : ٣/٢٩٢ .
(٤) إبراهيم : ١ .
(٥) إبراهيم : ٥ .

أما استعارة العمى للكفر ، والبصر للإيمان ، وهو مما ينزع إلى الظلمات والنور ، فقد جاء فى أكثر من موضع كذلك .

منها : قوله تعالى : « **قل من رب السموات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور** »(٦) .

هذا موطن من مواطن الحجاج وإفحام الخصم ، تنقل القرآن فيه من خطاب العقل ، إلى استثارة الوجدان ، وإيقاظ الحواس ، فقد امر الله رسوله عليه السلام أن يقرر المشركين أولا بحقيقة وجود الله ، وربوبيته لخلقه ، ولم ينتظر منهم إقرارا ، لأنهم لا ينكرون ذلك ، فأجاب الرسول عنهم بما يقرون به ، ثم انتقل من التقرير إلى الإنكار على من يقرون فى أنفسهم بأنهم مربوبون لله ، ثم يتخذون من دونه أولياء ، لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ، ويوبخهم على ذلك ، وينتقل من الإقناع بالحقائق العقلية إلى الإقناع بالصورة المحسوسة ، فيبرز الكافر فى صورة الأعمى ، والمؤمن فى صورة البصير ، ثم يوجه قوى الإدراك إلى الصورتين الماثلتين ، ويطلب إليها الموازنة بينهما متسائلا على سبيل الإنكار هل يستويان ؟

فإذا كان العقلاء مجمعين على عدم تساويهما فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان .

والاستعارة التصريحية التى تختفى فيها صورة المشبهين : الكافر والمؤمن ، هى التى تصل إلى قمة الإقناع ، لأن فضل البصير على الأعمى من البدهيات التى لا ينكرها أحد .

ولم يقف القرآن عند نقل الكافر والمؤمن إلى صورتى الأعمى والبصير ، حتى نقل لنا من داخلهما صورة الكفر ، مجسدة فى ظلمات

---

(٦) الرعد : ١٦ .

تملأ قلب الكافر ، وصورة الإيمان تسطع نورا فى قلب المؤمن ، فشبه الكفر بالظلمات ، والإيمان بالنور ، ثم طوى ذكر المشبه فيهما ٠ ولا ننسى ما للجمع بين المتضادين من الإثارة ، ولفت الانتباه ، وحث العقل على التأمل والموازنة ٠

وهذا فيض من الاستعارات تتدفق متعانقة آخذا بعضها بحجز بعض ، تتناقض الشخوص ، وتفترق الغايات ، ولكنها ترسم مشهدا حيا متقابلا للإيمان والكفر ، فى نسق شديد الائتلاف لفريقين بينهما غاية الاختلاف : « **وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور** »(٧) ٠

فانظر كيف بدت صورة الكافر أعمى ، يخبط فى ظلمات الشرك ، ويحترق بنار أعماله ، ليفضى به ذلك إلى الموت ٠ هذا النسق العجيب الذى استعيرت فيه صورة الأعمى للكافر ، يسلمك إلى استعارة الظلمات لكفره وشركه ، على سبيل الترقى ، لأن الظلمات تحجب الرؤية عن الأعمى والمبصر معا ، لترتقى إلى استعارة ثالثة ، تمثل جزاء الكافر ، يستعار فيها الحرور للعقاب ، فإذا ما احترق بناره أفضى بك إلى استعارة رابعة هى نهايته المحتومة ، فيستعار الموت للكافر ، وترشح الاستعارة بقوله تعالى : (**وما أنت بمسمع من فى القبور**) ٠

هذه السلسلة من الحلقات بالغة الدقة والإحكام ، التى مثلت فيها مراحل الكافر من خلال أربع استعارات متآخية ، متصعدة به إلى قمة مأساته ، نجدها كذلك فى الصورة المقابلة ، حيث مثلت صورة المؤمن بأربع استعارات، جمعت كل واحدة منها مع مقابلتها من استعارات

---

(٧) فاطر : ١٩ ـ ٢٣ ٠

الكافر متصعدة بأحوال المؤمن لتصل به إلى النجاة والأمان ، فاستعير البصير للمؤمن ، بهذه الصيغة الدالة على كمال البصر ، ولم يقل (المبصر) على نسق الأعمى ، ثم استعير النور للإيمان على طريق الترقى ، لأن البصير لا ينفعه بصره لو سار فى الظلمات ، ثم تمضى به الاستعارة إلى حسن الجزاء ، فيمثل ثوابه بالظل ، لما فيه من راحة النفس وسيادتها . وتنتهى بنا آخر الاستعارات إلى تمثيل المؤمنين بالأحياء ، دلالة على السلامة والنجاة .

وهكذا تعانقت استعارات النور والظلمة ، وما هو منهما بسبيل كالعمى والبصر ، والحياة والموت ، لتنقل لنا الكفر والإيمان ، وهما من المعقولات فى هذه الصور المحسوسة وفى نسق فريد أحكم بناءه الحكيم المجيد .

وقد تكررت استعارة الموت للذين يميتون ملكاتهم ولا ينتفعون بها ، فيصمون آذانهم عن دعوة الحق ، ويطفئون جذوة عقولهم ، فلا يتدبرون ما يلقى إليهم ، كما فى قوله تعالى : « **إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون** »(٨) .

بدأت الآية بالتعريض بالمشركين الذين لم يستجيبوا لما دعاهم إليه الرسول عليه السلام ، من خلال قصر الاستجابة على من له سمع ، تلويحا بأن هؤلاء المعرضين صم لا يسمعون ، إذ لو كان لهم سمع لما ترددوا فى إجابته . ثم تصعدت بهم الآية إلى حالة لا يرجى معها استجابة أبدا ، حيث شبهوا بالموتى ، واستعير لهم اللفظ الدال على المشبه به بعد تناسى التشبيه لتبرزهم الآية فى عداد الموتى ، وتنزع منهم كل مقومات الحياة . ويجىء بعد ذلك قوله (**يبعثهم الله**) ترشيحا لهذه الاستعارة ، تأكيدا على أنهم طال بهم زمن الموت ، وهم فى انتظار بعثهم من قبورهم ومصيرهم إلى ربهم .

---

(٨) الأنعام : ٣٦ .

ومن عجائب الاستعارات فى الذكر الحكيم استعارة الموت للنوم حينا ، واستعارة النوم للموت حينا آخر ، فتخيل لك النائم مقبورا ، وتنقل لك الموتى إلى فراش الأحياء يتنفسون ويحلمون ، ويرقبون لحظة اليقظة ، وهكذا تريك صور القرآن الحياة في الموتى كما تريك الموت في الأحياء •

يقول تعالى : « **وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون** »(٩) •

جاءت هذه الآية فى سياق الاستدلال على قدرة الله ، وعجائب صنعه فى خلقه ، وصولا إلى أن الذى أوجد من العدم لا يعجزه أن يعيد ما أعدم ، ابطالا لمقولة المشركين : « **وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين** »(١٠) فاستحضر الله تعالى أمام أعينهم صورة النوم واليقظة ، مثالا للموت والحياة ، إذ النوم سلب لإرادة الحركة ، والموت سلب لحركة الحياة ، فشبه النوم بالوفاة ، بجامع فقدان الإدراك والحركة الإرادية ، ثم استعار الوفاة للنوم ، وجاءت الاستعارة فى صورة الفعل (يتوفى) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ، لأن الاستعارة في الفعل تابعة للاستعارة فى مصدره • وإيثار الاستعارة فى الفعل المضارع لاستحضار صورة الوفاة ، حتى يريكها تحدث أمام عينيك وأنت تأوى إلى مضجعك ، وامتدادا لهذه الصورة نجد صورة البعث فى يقظة الإنسان من نومه (**ثم يبعثكم فيه**) • فشبه اليقظة بالبعث ، بجامع الإدراك والحركة الاختيارية ، ثم استعير البعث لليقظة ، وسرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل (يبعث) تبعا له • فهى استعارة تبعية كذلك •

---

(٩) **الأنعام** : ٦٠ •

(١٠) الأنعام : ٢٩ •

وبقدر ما جسدت الاستعارتان قدرة الله تعالى على الإماتة والإحياء، فإنهما استحضرتا صورتهما فيما يجرى بأنفسنا ليلا ونهارا ، ويتكرر على حسنا يقظة ومناما ، وذلك دأب القرآن في نقل المعقولات إلى صور حسية شديدة التأثير .

ولا يفوتنا لإبراز المقابلة بين حركة الحياة الصاخبة ، والسكون فى النوم والموت ، هذه الاستعارة التى توسطت بين الاستعارتين (يتوفى) و (يبعث) وهى قوله : (جرحتم) لأن الجرح شق الجلد وإدماؤه ، فاستعير لكسب الإنسان بجامع شدة الحركة وقوة التأثير .

ومثل هذه الآية قوله تعالى : « **الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى** »(١١) .

أى يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين بالموتى ، حيث لا يميزون ولا يتصرفون ، كما أن الموتى كذلك(١٢) .

وإذا كان فى الآيتين السابقتين قد استعار الموت للنوم فإنه فى آيات أخرى يستعير النوم للموت ، لينقل لنا إحساس الموتى بسرعة تقضى الزمن الذى لبثوه فى قبورهم ، وليؤكد لمنكرى البعث أن إحياء الموتى لا يختلف أمام قدرته عن إيقاظهم من النوم . وهذا ما نراه فى قوله تعالى : « **ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون** »(١٣) .

المرقد : إما مصدر ميمى بمعنى الرقاد استعير للموت ، أو اسم

---

(١١) الزمر : ٤٢ .　　(١٢) انظر الكشاف : ٣/٤٠ .
(١٣) يس : ٥١ ، ٥٢ .

مكان بمعنى من بعثنـا من قبورنا ، فيستعار الرقاد للموت ثم يشتـق منـه مرقد بمعنى قبر ، ويكون استعارة تصـريحية تبعية ، لأن الاستعارة فى المشتقـات تابعة للاستعارة فى المصـادر المشتقة منها ، شـأنها شـأن الفعـل .

والتعبير عن الموت بالرقاد ، وما يوحى به من سرعة البعث ، وعدم الإحسـاس بطول الزمن ، يتسق فى حـركته السـريعة مع الفـاء وإذا الفجائية ، فى قوله (فإذا هم) ، ومع الفعـل (ينسـلون) الدال على على سرعة المثول أمام الله تعـالى .

ومثـله فى استعارة المرقد للموت استعارة المضجع فى قوله تعالى ردا على المنـافقين : « **يقـولون لو كان لنـا من الأمـر شىء ما قتلنـا ها هنا قـل لو كنتـم فى بيـوتكم لبـرز الذين كتب عليهم القتـل إلى مضـاجعهم** »(١٤) حيث شبه المصـرع بالمضجع ، إيحاء بسلاطة القدرة، وسـوقها لنفوس الخلـق ، وانصياعها لمشيئته مستسلمة ذليلة ، بحيث لا يستطيع واحد من هؤلاء الذين قالوا قولتهم أن يتأبى عن تنفيذ إرادة ربه لو كتب الله عليـه القتـل ، فهو يسـاق إلى مصرعه كما يسوقه النوم إلى مضجعه . ولا يمكن أن تؤدى لفظـة أو عبارة ما أدته هذه الاستعارة فى موقعهـا .

وهاتان صـورتان للاستعارة التصريحية يستبين فيهما تفـرد القرآن فى مجازاته حين يبرز الشىء الواحد فى صورتين مختلفتين ، لا تحسن إحداهما فى موضـع الأخـرى . فهذا مشهد الحجيج يندفعون فى كثرة هائلة ، وينفـرون فى وقت واحد من عرفات إلى المشعر الحـرام فيما يشبه الحشـر ، يصوره القرآن بصورة المـاء ينصب بكثرة على ما يحتويه

---

(١٤) آل عمـران : ١٥٤ .

فيفيض على جوانبه « **فإذا افضتم من عـرفات فاذكـروا الله عند المشعر الحـرام** »(١٥) .

فقد شبه القـرآن اندفاع الحجيج بالإفاضة بجامع الكثرة ، واستعار الإفاضة لهذا المشهد المهيب ، المحاط بجلال المناسبة ، وعزف عن استعمال لفظ الدفع الذى كان العرب يستعملونه قبل الإسلام ، لما فى الفيض من معانى العطاء والكثرة المحببة إلى النفس ، وكراهية أن يفهم من الدفع تدافع الحجيج ، مما يقدح فى وقار هذا المشهد . يقول صاحب التحرير والتنوير : « والعرب كانوا يسمون الخروج من عرفة الدفع ، ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة ، وكلا الإطلاقين مجاز ، لأن الدفع هو إبعاد الجسم بقوة ، ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة على الخروجين ، لما أفاض من قرب المشابهة من حيث معنى الكثرة دون الشدة . ولأن فى تجنب (دفعتم) تجنبا لتوهم السامعين أن السير مشتمل على دفع بعض الناس بعضا »(١٦) .

الصورة الثانية ترسم مشهد تزاحم الناس واندفاعهم بكثرة يوم المحشر : « **وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا** »(١٧) .

فشبه اندفاع الناس فى حركة مضطربة غير منتظمة بالموج المتلاطم ، ثم استعير الموج لهذه الحركة الشديدة المضطربة ، وأخرجت فى صورة الفعل (يموج) لما فيه من استحضار صورة الموج يعلو ويهبط ويتدافع ، إيحاء باضطراب النفوس وقلقها مع اضطراب الأجسام وتدافعها .

ألا ترى كيف تعانق الفيض بكل ما فيه من هدوء وانسياب مع

---

(١٥) البقرة : ١٩٨ .
(١٦) التحرير والتنوير ٢/٢٣٨ .
(١٧) الكهف : ٩٩ .

غاياتهم إلى قاع مظلم يفتقدون فيــه حـرية الفكر ، ووضوح الرؤية ، يتخبطون فى ظـلام الكفـر ، لا يدرون لهم وجهـة ، ولا يعـرفون لهم هــدفا .

ويستعير القـرآن الظرفية للاستعـلاء فتقع (فى) موقع (على)، فى قـوله تعـالى على لسـان فرعون مهـددا السحـــرة : « فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل »(٢١) .

شبه استعلاء المصلوب على الجذع ، باحتواء الظرف على مظروفه، بجامع الاستقرار والتمكن ، ثم استعيرت الظرفية المدلول عليها بالحرف (فى) للاستعـلاء . وذلك يوحى بشـدة تصليبهم حتى ينوصـوا فى أعمـاق الجذوع ، لتحيط بهم كما يحيط الظـرف بمظروفه ، مما يجسد حالة الهيـاج والغضب فى نفس فرعـون ، وحنقـه الشديد على هـؤلاء السحـرة الذين خذلوه حين كان يتوقع منهم النصرة .

ثانيــا : الاستعــارة التمثيلية

لمـا كانت الاستعارة التصريحية مبنية على حذف المشبه ، والتصريح بالمشبه به ، فإننـا نجد منهـا الاستعـارات المفـردة ، التى تقوم على تشبيه مفـرد بمفرد ، ثم يستعار لفظ المشبه به المفـرد للمشبه ، وهـذه يطلق عليها استعارة تصريحية وقد مرت بك نماذجها . ومنها الاستعارات المركبة ، التى تنبنى على تشبيه هيئة مركبة بهيئــة مثلهــا ، ثم يطوى ذكـر المشـبه ، ويستعار له هيئـة المشبه به ، وهــذا يسميه البيانيون استعارة تمثيلية ، لأن التشبيه الذى بنيت عليــه تشبيه تمثيلى .

وبقدر ما رأينـاه من احتفاء القـرآن بالتشبيهات التمثيلية التى تنقلنـا من المعـانى المعقـولة إلى الأعيـان المحسوسة ، كان احتفـاؤه بالاستعارات التمثيلية ، التى تأخذنا إلى مشاهد حسية ، تستجمع كل

---

(٢١) طــه : ٧١ .

حواسنا ، ونستغرق فيها بوجداناتنا وعقولنا ، لنكتشف بعدها أنها تخفى فى ثيابها معانى معقولة ، جسدتها ، وخلعت عليها الحركة والحياة .

ولنبدأ بهذا المثل الذى ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ، فالأول جم المنافع يفيض بخيره على الناس ، ويخصب البشرية بفكره وسلوكه ، ينقع غلة الظمآن ، ويسد حاجة كل ذى حاجة ، والثانى يحتجز بين يديه وجوه النفع ، فلا يفيد منها ولا يفيد غيره ، معطل الملكات ، كز النفس والضمير ، تعافه النفس ، وتنفر منه القلوب ، فيمثلها ببحرين : أحدهما طيب مورده ، عذب ماؤه ، سائغ شرابه ، ينهل منه الظامىء فيرتوى ، والثانى يحرق الحلق بملوحته ، فلا يقبل عليه أحد ، ولا يرتوى منه ظامىء . **« وما يستوى البحران هذا عذب فراته سائغ شرابه وهذا ملح أجاج »**(٢٢) .

شبه المؤمن يفيض بالخير وينفع الناس ، والكافر الذى لا يرجى منه نفع ، بهذين البحرين العذب والملح ، ثم استعار هيئة المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية .

ويضرب الله تعالى مثلا لانتفاع المؤمن بهدى القرآن ، وحرمان الكافر من الاهتداء به ، بعد أن ختم الله على قلبه ، فى استعارة تمثيلية ترينا سيلا من الماء تفيض به السماء ، فينزل على جبال وآكام لا يستقر عليها منه شىء ، غير ما يحمله من الزبد ، لينتهى إلى أودية تأخذ منه بقدر سعتها ، فتنبت ، وتخرج الزرع والكلأ ، وتطرد ما لا نفع فيه من الزبد . هذه الأودية هى قلوب المؤمنين التى استقبلت القرآن ، ووعته ، وعملت بما فيه ، فانتفعت بهدى الله ونفعت غيرها . أما الجبال والآكام والقيعان التى مر بها السيل فلم

---

(٢٢) فاطر : ١٢ .

يستقــر عليها شيء ، فتلك قلوب الكفار التى أعرضت عن هدى السماء ، وبقيت مجدبة ينعــق فيها الكفر ، وتطفو عليها الأوهام كما يطفو الزبد على المــاء .

واتركك مع النص القــرآنى لتحلق معــه فى سماء البيــان المعجز **« أنزل من السـماء ماء فســالت أودية بقــدرها فاحتمــل الســيل زبدا رابيــا ومما يوقــدون عليــه فى النــار ابتغــاء حليــة أو متــاع زبد مثله كذلك يضــرب الله الحــق والباطل فأما الزبد فيذهب جفــاء وأما ما ينفع النــاس فيمكث فى الأرض »(٢٣) .**

وإذا أردنا أن نقف أمام بنيــة هــذه الاستعارة التمثيلية ، وما تشع به لبنــاتها من إيحاءات تبهرنا سرعة تقبل الأودية لهذا المــاء واحتضانه ، كما تشعر به الفــاء فى قوله (فســالت) . ثم هــذا المجاز فى نســبة السيل إلى الأودية ، مع أنها مكان السيل (فســالت به أودية) مما يلمح إلى أنها تنقــل هــذا الخير ، وتســرى به إلى حيث ينتفــع به ، وهكذا شــأن المؤمن حين يستقبل هــدى الله يفيض به على غيره ، ويســرع به إلى القلوب المتعطشــة إلى فيض الحق ، وفى قوله (بقــدرها) ما يرمز إلى تفــاوت طاقات المستقبلين للقــرآن فى القــدرة على الفهم والوعى ، واختــلاف امكاناتهم فى تبليــغ ما وعــوه إلى غيرهم ، وتمايزهم فى العمــل بما فهموا .

ومن لطيف الصــياغة فى هــذا المثــل أن يمــر القــرآن ـ على ما يرمــز إلى الكافر من جبــال وآكام نبذت المــاء كما نبذ الكافر هــدى السماء ـ يمــر عليها دون أن يفصــح بها ، ولا يترك من ظــلالها غيــر الزبد الذى علق بالمــاء أثناء مروره بها ، وكان القــرآن يومىء بذلك إلى الشبهات التى يحــاول الكفار دسها فى كتاب الله ، بقصد زلزلة عقــائد

---

(٢٣) الرعــد : ١٧ .

المسلمين ، والتى سرعان ما يكتشفها المؤمن ، ويلقيها كما ألقى السيل زبده ، ويبقى فى الأودية من الماء الصافى ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض .

وهذه استعارة تمثيلية جاءت فى مجال التنفير من اغتياب المؤمن لأخيه ، ومحاولة إلصاق التهم به ، وتدنيس عرضه ، فأخرجت ذلك فى أبشع صورة تقع عليها عين ، وأسوأ منظر يمكن أن يشاهد فى دنيا الناس ، إنسان يأكل لحم أخيه ميتا ، وهو الأمر الذى تنفر منه الطباع المتكسة ، وتعافه الفطر الفاسدة ، فما بالك بالسوى من فطر الناس وطباعهم : « ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه »(٢٤) .

شبه المسلم يذكر أخاه فى غيبته بسوء ويشوه صورته فى أعين الناس بمن يأكل لحم أخيه الميت ، ثم استعار هيئة المشبه به للمشبه .

وقد حفل هذا التمثيل بمبالغات تزيد فى بشاعة الاغتياب ، وتنفر منه ، وهو ما أفصح عنه جار الله الزمخشرى بقوله : « تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب ، على أفظع وجه وأفحشه ، وفيه مبالغات شتى : منها الاستفهام الذى معناه التقرير ، ومنها جعل ما هو فى الغاية من الكراهية موصولا بالمحبة ، ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم ، والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ، ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا ، ومنها أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتا »(٢٥) .

ويوضح ابن الأثير وجوه التناسب فى هذا التصوير فيقول : « فأما جعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله ، فشديد

---

(٢٤) الحجرات : ١٢ .   (٢٥) الكشاف ٥٦٨/٣ .

المناسبة جدا ، لأن الغيبة إنما هى ذكر مثالب الناس ، وتمزيق أعراضهم ، وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم الإنسان من يغتابه ، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة ، وأما جعله كلحم الأخ فلما فى الغيبة من الكراهة ، لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها ، آمران بتركها والبعد عنها ، ولما كانت كذلك ، جعلت بمنزلة لحم الأخ فى كراهته ، ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر ، إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أخيه ، وهذا القول مبالغة فى استكراه الغيبة . وأما جعل اللحم ميتا ، فمن أجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ، ولا يحس بها ، وأما جعله ما هو فى الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ، فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة ، والشهوة لها مع العلم بقبحها »(٢٦) .

ومن روائع الاستعارات التمثيلية ، ما صور الله به حال الضال المتخبط فى ظلام جهله وشركه ، وحال المهتدى السائر على هدى وبصيرة ، فى قوله تعالى : « **أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم** »(٢٧) .

أرأيت هذه الصورة المقلوبة المثيرة للسخرية ، المضحكة المبكية فى آن ، التى مثل بها الضال ؟ صورة رجل يتعثر فى طريقه ، فيسقط على وجهه ، وبدلا من أن يحاول النهوض ليبحث عن طريق آخر سوى يواصل فيه مسيره ، يصر على المشى على وجهه . هكذا يتنكب المشرك الضال طريق الحق ، ويصر على ضلاله ، ويتمادى فى غيه حتى يهلك .

وفى مقابل هذه الصورة رجل يتخير طريقا سهلا واضح المعالم ، مستقيما لا اعوجاج فيه ، يسير فيه فلا يتعثر ولا يصاب بأذى . إنها صورة المؤمن يسلك طريق الحق ، ويستقيم على هدى ربه .

---

(٢٦) المثل السائر : ٦٢/٣ .   (٢٧) الملك : ٢٢ .

وحين نتأمل دقائق الصورة من خلال بنية التمثيل الاستعارى وجزئياته ، نجد فى جرس اللفظ (مكبا) ما يسمعك صوت خروره على الأرض ، وتكرر السقوط ، وشدة التعثر ، ثم يجىء قوله (على وجهه) مشعرا - مع ما يعانيه من آلام المشى على الوجه - بالسير على غير هدى ، ولغير هدف يراه ويتجه إليه ، ضرورة أن الذى يسير على وجهه لا يرى شيئا ، ولا تستبين له وجهة ، لذا لم يعين القرآن له مسلكا ، كما حدده فى صورة المهتدى بقوله (**على صراط مستقيم**) ، « ولعل الاكتفاء بما فى الكب من الدلالة على حال المسلك ، للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستاهل أن يسمى طريقا »(٢٨) .

وهذا تصوير غريب عجيب يجمع فيه القرآن بين صورتين لا يمكن أن تخطرا معا ببال ، لبعد ما بينهما ، وذلك فى قوله تعالى : **« فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون »**(٢٩) الذنوب : الدلو التى لها ذنب . قال الزمخشرى : « الذنوب : الدلو العظيمة ، وهذا تمثيل أصله فى السقاة يتقسمون الماء ، فيكون لهذا ذنوب ، ولهذا ذنوب »(٣٠) .

مثل الله تعالى الظالمين يقسم بينهم العذاب ، بالسقاة يتقاسمون الماء بينهم بالدلاء ، مع شدة البعد ، بين حميم يصبه الله تعالى فى بطون الكافرين وماء يتقسمه السقاة فيما بينهم . وفى هذا التمثيل من الطرافة والحسن ما لا يمكن أن تقع عليه قرائح البشر ، لغرابته ، وبعد خطور الممثل به عند استحضار الممثل من ناحية ، ولما قصد اليه القرآن من الإيحاء بأن الكفر كله ملة واحدة ، وأن الكفار جميعا ينزعون عن قوس واحدة ، يحاولون بها قتل الحق ووأد أصحابه ، وهم يترعون من قليب واحد ، يتعاورون الورود عليه ، لا يجور أحدهم على

---

(٢٨) محاسن التأويل : ٥٨٨٨/١٦ .
(٢٩) الذاريات : ٥٩ .
(٣٠) الكشاف : ٢١/٤ ٩

صاحبه ، ولعلنا أدركنا الآن سر التعبير بأصحابهم دون أمثالهم أو نظرائهم ، وفيه غاية التحذير من موالاة الكافرين ، لأنهم جميعا بعضهم أولياء بعض . وفى التعبير بالذنوب ـ وهى الدلو العظيمة الممتلئة ـ ما يوحى بامتلاء قلوب الكفار بالآثام والفتن ، التى يقابلها الله بمثلها وفرة من العذاب .

وفى صورة تمثيلية أخرى يجسد القرآن هيئة معقولة ، فى مشهد يتكرر على حس المشاهد ، ويعيش فى مخيلته ووجدانه **« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا »**(٣١) . مثلت حالة المؤمن ، يستقبل فيض القرآن ، فتنمو فى نفسه وضميره معانى الخير والهدى ، ويفيض بها نفعا على الناس ، بأرض طيبة تستقبل ماء السماء ، فتهتز وتربو ، وتخرج نباتها غزيرا طيبا ، يأكل منه الناس والأنعام ، كما مثلت حال الكافر يوصد منافذ السمع والعقل أمام هدى الله ، ويقفر قلبه فلا ينبت فيه الخير ، بأرض سبخة لا تقبل ماء ، ولا تنبت كلأ ، وإذا ندت منها نبتة ، فهى شائكة عسرة لا ينتفع بها أحد . يقول الخازن فى توضيح التمثيل : « فشبه المؤمن بالأرض الحرة الطيبة ، وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبة ، فإذا نزل المطر عليها أخرجت أنواع الأزهار والثمار ، وكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به وانتفع به ، وظهرت منه الطاعات والعبادات ، وأنواع الأخلاق الحميدة ، وشبه الكافر بالأرض الرديئة الغليظة السبخة التى لا ينتفع بها ، وإن أصابها المطر ، فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به ، ولا يصدقه ، ولا يزيده إلا عنوا وكفرا ، وإن عمل الكافر حسنة فى الدنيا كانت بمشقة وكلفة ، ولا ينتفع بها فى الآخرة »(٣٢) .

من دقائق الصياغة فى هذا التمثيل تلك المغايرة بين التعبيرين :

---

(٣١) الأعراف : ٥٨ .

(٣٢) تفسير الخازن : ١٠٠/٢ .

دون المشبه به ، لأنه المقصود بالذات ، ولم يذكر فيما قبله من عملهم إلا المبالغة فى الطهارة(٣٩) ، وذكر من وصف بنيان الفريق الثانى الهيئة المشبه بها دون المشبه ، لأنه ذكر فيما قبل مقاصدهم منها كلها ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن »(٤٠) .

وفى المقابلة بين حقيقة عمل المؤمنين وهى بناؤهم المسجد بدافع تقوى الله وابتغاء رضوانه ، وبين المجاز الذى ذكر فيه هيئة المستعار وحده ، وهى تأسيس البنيان على شفا جرف هار ، ضرب من المبالغة بتخييل أن بناءهم على أرض هائرة ، وقواعد مصدعة ، إنما هو حقيقة لا تجوز فيها ، بدليل مقابلتها بحقيقة بناء المؤمنين .

وفى بدء المثل بالاستفهام التقريرى ، وما يلوح فيه من الإنكار ، شحذ لقوى الإدراك ، وحث على التأمل والاستبصار ، للموازنة بين الصورتين المتباينتين واستنباط العبرة منهما .

ثالثا : الاستعارة المكنية

تتميز الاستعارة المكنية عن التصريحية ، بأن دلالتها على المشابهة أكثر خفاء ، حيث يطوى فيها ذكر المشبه به ، بعد استعارته للمشبه ، ويرمز إليه بأحد روادفه أو لوازمه ، مما يستحث العقل للاستدلال باللازم على ملزومه ، كما هو الشأن فى الكناية ، ولذا سميت بالمكنية ، كما سميت قسيمتها بالتصريحية ، للتصريح بالمستعار فيها . ولا شك أن المكنية أدخل فى باب التخييل ، وأشد مبالغة فى دعوى اتحاد المشبه بالمشبه به ، لأن حذف المشبه به ، وإثبات أخص صفاته للمشبه ، يعمى عليك المشابهة ، ويحاول إقناعك بأن المشبه ليس إلا أحد أفراد جنس المشبه به ، وما أثبت له وصف من أوصافه .

---

(٣٩) يقصد قوله تعالى : (**فيه رجال يحبون أن يتطهروا**)
(٤٠) تفسير المنار : ٦/٣٧ .

وهـذه بعض روائعها من التنزيل الحكيم :

قال تعـالى فى وصف الكافـرين الذين ضـلوا عن فهم الحـكمة فيما يضـرب الله من أمثال فى كتابه : « **الذين ينقضـون عهد الله من بعد ميثـاقه ويقطعـون ما أمـر الله به أن يوصـل ويفسـدون فى الأرض أولئـك هم الخاسـرون** »(٤١) ٠

صـور الله ما أخـذه على عبـاده من توحيده والتصديق برسله ، بصـورة حبل محكم موثق ، ثم حذف المشبه به بعد استعارته للمشـبه ، ورمز إليه بأحد لوازمه الدالة عليه وهو النقض ، لأن النقض « انتشـار العقد من البناء والحبل والعقد ، وهو ضد الإبرام »(٤٢) ولما كان العهد وهو أمـر معقول لا يوصف بالنقض كان إثباته له دليـلا على استعـارة الحبـل له ، وهو الذى من شـأنه أن يوصف بالنقض والإبرام ، ثم حذف المستعار ، واكتفى فى الدلالة عليـه بأخص لوازمه ، وهو النقض ٠

يقول جار الله الزمخشرى : « النقض : الفسخ وفك التركيب ٠ فإن قلت : من أين سـاغ استعمال النقض فى إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهـد بالحبل على سبيل الاستعارة ، لمـا فيه من ثبات الوصلة بين المتعـاهدين »(٤٣) ، ثم يقـول : « وهـذا من أسرار البـلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكـر الشىء المستعار ، ثم يرمزوا إليـه بذكـر شىء من روادفه ، فينبهوا بتلك الرمـزة على مكانه ، ونحـوه قولك : شجاع يفترس أقـرانه ، وعالم يغترف منه الناس »(٤٤) ٠

وإذا أردت أن تدرك بلاغة التصـوير ، فقارن بين ما عليه النظم ، وبين أن تقـول : يبطلون عهـد الله ، فلا شـك أنك واجد فـوق تجسيد المعنوى ، وإبراز المعقول فى صـورة المحسوس ، ما يهدف إليه القرآن

---

(٤١) البقـرة : ٢٧ ٠ (٤٢) المفـردات : ٥٠٤ ٠
(٤٣) الكشاف ١/٢٦٨ ٠ (٤٤) الكشاف ١/٢٦٨ ٠

من الإشـارة إلى انتكاس فطـرتهم حتى صـاروا معاول هدم وإفسـاد ، وليس فى دنيا العقـلاء شىء شـائه كريه كصـورة من يعمـد إلى بنـاء محكم فينقضه ، وعقـد منظوم فينثر حبـاته ، ثم يجىء قوله تعـالى : « **ويقطعون ما أمـر الله بـه أن يوصل** » مضيا إلى الغـاية فى الإفساد ، لأن القطـع أبلغ من النقض ، فهـذا فك وذاك تمـزيق وتفتيت ، فهم يعمدون إلى كل ما هو موصول من وحدة الرسـالات ، وأواصر الأرحام فيمزقونه ويفتتون وحدته ، وكأنهم لا يهدفون إلى شىء فى الكون سوى الإفسـاد ، وهو ما صرح به فى قوله : (**ويفسدون فى الأرض**) ٠

ومن تجسيد المعـانى المعقـولة ، واكتسـائها بالاستعـارة ثيـاب المحسوسات، قوله تعالى : « **وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو** »(٤٥) الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس ، ولا تقتضيه بداية العقول(٤٦) ، أراكته الاستعـارة فى صـورة خـزانة أحـكم غلقهـا ، واستوثق منهـا بالأقفال ، ثم حذفت صـورة المشبه به ورمـز إليها بالمفـاتح ٠ وهـذا يبين لك إحاطته تعالى بالغيب ، وحجب أسـراره عن خلقه ، وقد جاءت هـذه الصـورة متناغمة مع السياق الذى يستعجل فيـه المشركون الرسول ما أوعدهم من العـذاب استهزاء به وسخـرية ، والذى جاء الرد عليـه من الرسول قاطعـا فى تفـويض أمـر العذاب والعـلم بموعده إلى ربه « **ما عنـدى ما تستعجـلون به إن الحـكم إلا لله يقص الحـق وهو خير الفاصلين قـل لو أن عنـدى ما تستعجـلون به لقضى الأمـر بينى وبينكم والله أعـلم بالظـالمين** »(٤٧) ٠

تصـوير الغيب بشىء مستوثق عليه بالأقفـال ، وجعـل المفـاتح بيد الله وحـده يتناسق تمام التنـاسق ، مع تفـويض الأمـر فى إنزال العـذاب إلى الله وقصـر العـلم بموعـده عليـه وحـده ، ولذا تتابعت

---

(٤٥) الأنعـام : ٥٩ ٠ (٤٦) المفردات : ٣٦٧ ٠

(٤٧) الأنعام : ٥٧ ، ٥٨ ٠

أساليب القصر لتفصل بين حدود الرسالة ، وطلاقة الألوهية ، وتقطع الطريق على من يتصور مشاركة الله فى علمه ، ولو كان نبيا مرسلا (**إن الحكم إلا لله**) ، (**وعنده مفاتح الغيب**) ، (**لا يعلمها إلا هو**) ، (**ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها**) ، (**ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين**) .

وهذا هو القرآن يشخص الغضب ، ويخلع عليه الحياة ، لنبصره أمام أعيننا يدفع موسى عليه السلام إلى حالة من الانفعال الشديد ، حين عاد فوجد قومه يعبدون العجل من دون الله ، فيلقى الألواح بما تحمل من كلمات الله التى تلقاها من ربه ، ويأخذ برأس أخيه يجره إليه ، فلما سكت عنه الغضب استعاد هدوءه ، وأخذ الألواح التى ألقاها ، ثم تصرف بحكمة الأنبياء فى مثل هذه المواقف التى تطيش فيها أحلام الرجال « **ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون** »(٤٨) .

فإذا قلت إنه شبه الغضب بإنسان أثار ثائرة موسى على قومه ، وسكت عنه ، ثم حذف المشبه به ، وأشار إليه بلازمه وهو السكوت الذى أثبت للمشبه ، فقد وفيت ما توجبه الصناعة ، ويبقى بعد ذلك أن تظل مأخوذا بجلال هذه الصورة ، وكأنها تعتذر لموسى ، وهو أحد أولى العزم من الرسل ، عما بدر منه من تصرفات تدل على أن الغضب قد تملك منه ، وسيطر عليه ، وأملى عليه ما أملى من تصرفات ، مستغلا هذا الموقف الذى ينفد فيه صبر الحليم ، فماذا يصنع موسى وهذا الغضب يغريه ، ويوغر صدره ، ويدفعه إلى ما اندفع إليه ؟ فلما سكت الغضب عنه ، وكف عن إغرائه عاد موسى إلى حلمه ورباطة جأشه ليعالج بالحكمة سفه القوم وجهالتهم .

---

(٤٨) الأعراف : ١٥٤ .

وهــذه صــورة أخــرى من الاستعارات بالكناية تملأ أقطار النفس ، وتوقظ فيهــا مشاعر العطف والرحمــة ، وتخطف الأبصــار بحركتها التى تجسد أنبــل المشــاعر فى مشهد أبطــاله من عالم ما لا يعقل « **واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا** »(٤٩) إنها صــورة الحنو والعطف ، تفيض بها دوافــع الفطــرة وغرائز الأمومة عند الحيوان والطير ، حتى ترفــع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، ويخفض الطــائر جناحيه مهدهدا بهما على صغاره ، محتضنا إياها فى حب وتذلل . صــورة لو انعكست على نفس الابن العاق لبدت له نفســه ضئيلة تافهــة .

إن فى استعارة الابن العاق جنــاحى الطائر يخفضهما ، ويهدهد بهما على أبويه فى تواضــع وتذلل ، وخزا للضمير الإنسانى ، واستخذاء للأبنــاء العاقين الذين عجــزوا عن مداناة من لا يعقــل من الحيوانات والطيور فى تراحمها وتعاطفها ، حتى ماتت فى نفوسهم دوافع الفطــرة التى تنبض بالحيــاة فى دنيا الحيوانات والطيور .

ها هنا استعارة بالكناية مثــل فيها الإنســان بالطائر يبسط جناحيه على صــغاره حنوا وتذللا ، ثم حــذف المشبه به ، ورمــز إليــه بأخص صفاته وهو الجنــاح . وإثبات الجنــاح للإنســان هو قرينة الاستعارة .

وفى إضــافة الجنــاح إلى الذل إشــعار بما يجب أن يكون عليــه الأبنــاء من التذلل والخضــوع ، وإلمــاح إلى الغــرض من الاستعارة وهو ما أبان عنــه قوله (من الرحمــة) .

وأحسب أنه من التكلف القــول بأنه جعــل للذل جناحا(٥٠) لتكون استعارة أخــرى يشبه فيها الذل بطائر ثم يستعار الجنــاح للذل ، فهو إغــراق فى الصناعة لا يستريح إليــه الذوق ، والدليــل على ذلك أن هذه

---

(٤٩) الإســراء : ٢٤ .   (٥٠) انظر تفسير أبى السعود ٥/١٦٦ .

الصورة جاءت فى خطاب الله للرسول يامره بالعطف على المؤمنين والرحمة بهم « **واخفض جناحك للمؤمنين** »(٥١) وجاء خفض الجناح تمثيلا له بالطائر على سبيل الاستعارة المكنية ، دون أن يضاف الجناح إلى الذل ، لأن التذلل هناك أملاه مقام الأبوة وفضلهم على الأبناء ، وجل عنه هنا مقام الرسالة .

وأحسب كذلك أن الاستعارة بالكناية فى الآية أغزر معنى ، وأدق تصويرا من جعلها استعارة تصريحية تبعية فى الفعل (اخفض) ، على تشبيه إلانة الجانب بخفض الجناح ، ومن جعلها استعارة تصريحية أصلية ، بتشبيه الجانب بالجناح كما ذهب إليه بعض المفسرين(٥٢) ، لأن استعارة الخفض ، أو استعارة الجناح كلتيهما تستمدان دلالتهما على الرفق والعطف من حركة خفض الطائر لجناحيه يضمهما على فرخه ، والاستعارة بالكناية تدل على كل ذلك ، وتزيد استحضار صورة الطائر ماثلة ، أمام الأعين بكل ما فيها من إثارة وإمتاع .

ومن أغرب استعارات القرآن وأعجبها ما جاء فى قوله تعالى : « **ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون** »(٥٣) .

يرد الله بذلك على مشركى العرب الذين اقترحوا على الرسول إنزال آية حسية يشاهدونها بأعينهم حتى يؤمنوا برسالته ، فكشف الله تعالى إصرارهم وعنادهم على رفض الحق ، وعدم الإذعان له ، مهما نزلت الآيات ، فلو عرج بهم إلى السماء ورأوا عجائب ملكوت الله طوال نهارهم ، كما هو مدلول الفعل (ظلوا) ، لقالوا من فرط عنادهم : إن أبصارهم خدعت ، وما شاهدوه ليس سوى أوهام سكران طاشت فيها رؤى العين كما يطيش عقل المخمور .

---

(٥١) الحجر : ٨٨ .
(٥٢) انظر حاشية الجمل ٦٢٢/٢
(٥٣) الحجر ١٤ ، ١٥ .

صورة عجيبة نادرة لتشخيص الأبصار فى قوله (**إنما سكرت أبصارنا**) تشبيها لها بإنسان مخمور غيب عن وعيه ، فتراءى له من الأوهام والخيالات ما حسبه حقيقة ، وتضعيف الفعل (سكرت) يخيل إليك أنها أرغمت على الإفراط فى الشرب حتى لم يبق فيها شيء من الوعى ، وهذا ينقلك إلى مبالغة أشد ، من تسكير الأبصار وحدها ، إلى تغييب الحواس كلها ، فى قوله بعده **(بل نحن مسحورون)** وأظننى فى استخراج الاستعارة هنا لم أبعد كثيرا عما قاله الزمخشرى فى أحد وجوه ذكرها : « حارت كما يحار السكران »(٥٤) .

وإذا كانت هذه الاستعارة قد شخصت الأبصار وخلعت عليها حياة السكارى وحركاتهم الطائشة ، فإن فى الآيات بعدها استعارة أخرى تجسد المسموعات ، وتبرزها فى صورة أجرام نفيسة يختطف منها السارق ما يستطيع ثم يلوذ بالفرار « **ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين** »(٥٥) .

فى قوله : (**إلا من استرق السمع**) استعارة مكنية ، شبه فيها المسموع بنفائس يتسلل إليها شياطين الجن ويسرقونها . وفى ذلك ما يكشف عن حرصهم على إرهاف السمع ، لالتقاط الكلمة مما يدور فى العالم العلوى ، على لسان الملائكة ، بغية تسويقها وترويجها فى عالم الأرض ، وهى ذات الصورة التى عبر فيها بالخطف فى قوله تعالى : « **إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب** »(٥٦) والخطف « الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه »(٥٧) ولابد أن يكون المخطوف شيئا يمكن تناوله وأخذه ، وهو ما شبهت به الكلمة المسموعة .

---

(٥٤) الكشاف ٣٨٩/٢ .
(٥٥) الحجر : ١٦ ـ ١٨ .
(٥٦) الصافات : ١٠ .
(٥٧) روح المعاني ٧١/٢٣ .

ومن دقائق الاستعارات بالكناية التى يستعار فيها المحسوس للمعقول ، قوله تعالى : « **بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق** »(٥٨) مثل الحق بجرم قوى ضخم ، يلقى به على جرم ضعيف واه ، وهذا الجرم الضعيف هو الباطل ، فيحطمه ويفتته ، ولا يبقى منه شيئا ، ثم حذفت صورة المشبه به فيهما ورمز إليها بالقذف . ورشح بالدفع الذى هو محق الأجرام الصلبة .

والتعبير بالقذف يوحى بشدة إيقاع الحق بالباطل ، وإيثار المضارع لاستحضار صورة المعركة السريعة الخاطفة التى تنتهى بمحق الباطل ، وضمير المتكلم المعظم نفسه يفرغ فيه قوة الله وقهره، والباء فى (بالحق) آية من آيات البلاغة ، بما فيها من معنى الاستصحاب الدال على أن الله تعالى يصحب الحق فى معاركه مع الباطل ، ولا يتخلى عنه ، لذا لم يقل : نقذف الحق مع أن الفعل يتعدى بنفسه .

ولعل الزمخشرى يرى فى هذه الصورة استعارتين : إحداهما : تصريحية تبعية فى الفعل (نقذف) ، وأخرى مكنية ، فى الحق والباطل ، كما يشير إليه قوله : « **وندحض الحق بالباطل** ، واستعار لذلك القذف والدفع تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه ، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا ، قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه »(٥٩) .

وهو نفس ما خرج به الاستعارة فى قوله تعالى : « **الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه** » حيث جعل الحبل مستعارا للعهد ، والنقض مستعار لإبطال العهد »(٦٠) .

---

(٥٨) الأنبياء : ١٨ .
(٥٩) الكشاف : ٥٦٥/٢ .   (٦٠) انظر الكشاف ٢٦٨/١ .

ومن تشخيص الظواهر الكونية ، وخلع الحياة والإحساس عليها ، قوله تعالى : « **والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس** »(٦١) فقد أرتنا الاستعارة الليل إنسانا يخبط فى الظلام ، متعثرا فى مشيه ، والصبح إنسانا يتنفس الصعداء ، بعد أن جثم الليل على صدره وحبس أنفاسه ، فاستعار الإنسان لليل ، وألقى عليه حركته العاثرة الثقيلة ، واستعار الإنسان للصبح ، ومنحه أنفاسه التى تتصعد من صدره معبرة عن الحياة الحرة الطليقة ·

ونحن نرى بعد فى جرس (عسعس) ما يجسد ثقل الظلام وبطء حركته ، وفى تكرار الحروف صورة التردد والحيرة والتخبط ، الذى يصاحب السائر فى الظلام ، كما نجد فى جرس (تنفس) ما يوحى بالراحة بعد الضيق وكتم الأنفاس ·

يقول المرحوم سيد قطب : « (**الليل إذا عسعس**) أى أظلم ، ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك ، فلفظ (عسعس) مؤلف من مقطعين : عس عس ، وهو يوحى بجرسه بحياة فى هذا الليل ، وهو يعس فى الظلام بيده أو برجله لا يرى ! وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع ·

ومثله (**والصبح إذا تنفس**) بل هو أظهر حيوية وأشد إيحاء · والصبح حى يتنفس · أنفاسه النور والحياة والحركة التى تدب فى كل حى · وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوى نظيرا لهذا التعبير عن الصبح ، ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم يجىء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التى يشعرنا بها القلب المتفتح »(٦٢) ·

وإذا كان الليل يعس فى الظلام ، والصبح يتنفس ، فلم لا تحزن

---

(٦١) التكوير : ١٧ ، ١٨ ، ٩ (٦٢) فى ظلال القرآن مجلد : ٦/٣٨٤٢

السماء والأرض وتذرفان الدمـع ؟ إنها ذات الصورة التى تفيض بالحياة على الجمادات ، وتغـرق ظواهر الكون بأحاسيس الإنسان ومشاعره .

يقول الله تعـالى مصورا هلاك قـوم فرعون وذهابهم دون أن يأسف لهلاكهم أحـد أو يذرف عليهم دمعـة يشيع جنازتهم بها **« كم تركـوا من جنـات وعيـون وزروع ومقـام كـريم ونعمـة كانوا فيهـا فاكهين كذلك وأورثنـاها قـوما آخـرين فما بكت عليهم السـماء والأرض وما كانوا منظـرين »**(٦٣) .

إن عدم بكاء السماء والأرض وهما من الجمادات يعكس فرحة الكون وسعادته بهـلاك الظالمين . وكأن الأرض كانت تستثقل وقع أقدامهم ، وتتأذى من وطأتها ، وكأن السماء تكره رؤية أبصـارهم وأعناقهم المتعالية المتجبرة ، وتضيق بأنفاسهم ، فلم تأسف لرحيلهم ، ولم تذرف الدمـع حـزنا عليهم .

ففى تشبيه السماء والأرض بإنسان يحـزن ويتألم ، ويذرف الدمع ، وهو أدق ما يملك الإنسـان من مشـاعر إشعار بتعاطف الكون وتجاوبه ، مع ما يصيب الإنسـان من أفراح وأتراح ، يسعده انتصـار الحق وأهله ، ويؤلمـه ظهور الباطل وأعـوانه .

وهـذا ما نجـده فى غضبة السماء والأرض يوم الطوفان ، حيث فتحت السـماء بماء منهمـر ، وتفجـرت الأرض عيونا لتمحو كل أثر للكفـر ، فلمـا فرغتا من مهمتهما صـدر إليهما أمـره تعـالى بإلقـاء أسلحتهما **« وقيـل يا أرض ابلعى ماءك ويا سـماء أقلعى وغيض المـاء وقضى الأمـر »**(٦٤) .

تنادى الأرض وتؤمـر ، فتسمع وتطيع ، وتبلـع ماءها ، وتستمع إلى أمر ربها فتقلع عن مهاجمة الكافرين بسيولها ، انه الوعى والإحساس تخلعـه الاستعـارة بالكناية على السماء والأرض ، مشبهة لهما بالإنسان، مضفية عليهما خصائصه فإذا هما تسمعان وتطيعان .

---

(٦٣) الدخان : ٢٦ - ٢٩ .   (٦٤) هـود : ٤٤ .

وقد صحب هذه الاستعارة من دقائق النظم ماكان آية الإعجاز ، فيما كشف عنه الإمام عبد القاهر : « ومعلوم أن مبدأ العظمة فى أن نوديت الأرض ، ثم أمرت ، ثم فى أن كان النداء بيا دون أى ، نحو « يا أيتها الأرض » ، ثم إضافة الماء إلى الكاف ، دون أن يقال : ابلعى الماء ، ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها ، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها ، ثم أن قيل : (وغيض الماء) فجاء الفعل على صيغة (فعل) الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر »(٦٥) .

وإذا كان لنا أن نضيف إلى ماقاله شيخ البلاغة فإننا نجد فى الفعلين « ابلعى » و « أقلعى » غضبة الكون على الكافرين ، فلو تركت الأرض لرغبتها لما كفت عن إرسال مائها ، يؤيد ذلك إضافة الماء إليها . وإيثار الفعل « أقلعى » فى خطاب السماء يوحى بأنها كانت تصب جام غضبها على الكفار ، تشفيا وانتقاما ، حتى أمرت بالكف عن فعلها ، مما لا يمكن أن ينهض به الفعل « أمسكى » ونحوه ، هذا فضلا عن الجمال الذى أحدثه التجانس بين « ابلعى » و » وأقلعى « .

ومن الاستعارات التى أضفت مظاهر الحياة على الظواهر الكونية ، فجعلت الريح حاملا تلد الخبر حينا ، وعقيما لا يرى منها نتاج حينا آخر ، ماجاء فى قوله تعالى مثالا للأولى **« وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين »**(٦٦) جاءت الرياح هنا فى سياق يفيض برحمة الله على خلقه ، فهى رياح خير ولود ، تحمل الماء إلى حيث شاء الله أن يسقى به الناس والأنعام ، فهى أشبه بالنوق الحوامل ينتظر منها الناس النتاج والدر ، ويؤملون فيها الخير والنفع ،

---

(٦٥) دلائل الإعجاز ٤٥ - ٤٦ .   (٦٦) الحجر : ٢٢ .

لذا استعيرت النوق الحوامل للمطر ، بجامع الانتاج والنفع ؛ ثم حذف المشبه به ، ورمز إليه بوصف اللواقح الذى هو من خصائص النوق .

ولا يصرفنك عن التأمل فى جمال الاستعارة محاولات التفسير العلمى بأن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة فيكون التعبير حقيقة لا تجوزا ، لأن (السياق هنا يشير إلى أنها لواقح بالماء دون سواه « فأنزلنا من السماء ماء **فاسقيناكموه** » وليس هناك ذكر ، ولو من بعيد ، للإنبات ، حتى يكون هناك ظل فى المشهد للنبات) (٦٧) .

والصورة الثانية للريح المنذرة المتوعدة بالهلاك جاءت فى سياق الحديث عن إهلاك الله تعالى للأمم الكافرة الجاحدة : « **وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم** »(٦٨) مثل الله تعالى الريح الجافة التى لا تحمل الماء ، بالعقيم من النساء ، لا يرجى منها حمل ، ولا يطمع منها فى ولد ، وهى صورة جبلت الطباع على النفور منها ، كيف لا وقد جعل الله النساء حرثا فى قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم » فإذا عرى هذا الحرث عن الإنبات ، وصارت الأرض جدباء قاحلة ، عافتها الأنفس واستوحشت منها . وليس هناك ما يصور جفاف الريح وشؤمها وعدم ترقب الخير منها ، إلا استعارة العقيم لها ، وقد كشف صاحب الطراز عن أطراف الاستعارة فى الآية فقال : « المستعار له هو الريح ، والمستعار منه هو المرأة ، والجامع بينهما هو عدم الإنتاج وظهور الأثر »(٦٩) .

---

(٦٧) فى ظلال القرآن مجلد ٤ هامش ٢١٣٤ .
(٦٨) الذاريات ٤١ - ٤٢ . (٦٩) الطراز ٣٣٥/٣ .

ونختتم نماذج الاستعارة المكنية بهذه الصورة التى تمنح الحياة للجماد ، فى قوله تعالى من قصة موسى والخضر عليهما السلام :
« حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه »(٧٠) .

الاستعارة فى قوله « جدارا يريد أن ينقض » إذ الإرادة من خصائص العقلاء ، وإثباتها للجدار دليل على استعارة الإنسان له ، ولن تجد تعبيرا يستطيع أن يجسد لك الحالة التى وصل إليها الجدار من التفسخ والتهرؤ ، كهذه الصورة التى تجعل الجدار يستغيث بالمارة ويستنهض هممهم للمساعدة فى هدمه وإعادة بنائه ، حتى كان الخضر عليه السلام هو الذى سمع نجوى الجدار ، وحقق له ما أراد .

واللافت فى هذه الاستعارة أن يقول القرآن « فأقامه » ولم يقل : « فهدمه » مع أن الجدار كان يريد الانقضاض ، وتتحقق هذه الإرادة بالهدم ، فالعدول إلى الإقامة ماض مع تشخيص الجدار ، وخلع صفات الأحياء عليه ، وليس هناك حى يصيبه عطب فى جزء منه إلا كانت رغبته فى علاجه وإزالة مابه من سقم ، وهو ما أدركه الخضر عليه السلام ، فأقامه وأعاد الحياة إليه ، دون أن نجد للهدم ذكرا ، وتلك رسالة الأنبياء والصالحين تعمير وبناء ، لا هدم وتخريب .

* * *

---

(٧٠) الكهف : ٧٧ .

الفصل الثالث

المجاز المرسل

المجاز المرسل هو الضرب الثانى من المجاز اللغوى الذى ينقل فيل اللفظ من دلالته الوضعية ، إلى معنى آخر له له به صلة تسوغ نقله إليه ، وتصنع معبرا ينتقل فيه الذهن من المعنى الوضعى إلى المعنى المجازى ، على أن يقيم المتجوز قرينة تنبىء عن هذا النقل ، وتصرف ذهن السامع عن المعنى الوضعى .

تلك الصلة بين المعنيين الأصلى والمجازى ، هى العلاقة المصححة للنقل ، وهى ضرورة يمليها ضبط مدلولات الألفاظ ، وعدم الفوضى فى استعمالها ، وتجنب البعد عما تعارف عليه أهل هذا اللسان . وبهذه العلاقة يتحاجز ضربا المجاز اللغوى ويتمايزان ، فالعلاقة فى الاستعارة هى المشابهة ، وهى فى المجاز المرسل علائق لا تنبنى على المشابهة ، وقد حاول رجالات هذا الفن ضبط هذه العلاقات ، ووضع مقاييس لها تقف بها عند حدود الإلف العربى « لأن العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعها ، ولا يشترط النقل عنهم فى كل جزئى من الجزئيات ، لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون فى الإطلاق المجازى على أن ينقل من العرب نوع العلاقة ، ولم يتوقفوا على أن يسمع آحادها وجزئياتها »(١) .

وإذا كان أئمة هذا الفن قد أوصلوا العلاقات الى خمس وعشرين علاقة(٢) وتجاوز بها بعضهم هذا العدد ، فإن المبدعين

---

(١) المطول ٣٥٥ .

(٢) المطول ٣٥٥ .

ملتزمون بالوقوف عند العلاقات التى جرت على السنة الفصحاء من العرب ، دون الوقوف عند التجوز فى ذات الألفاظ ، فلا حجر على الأديب أن يتجوز فى أى لفظ فى حدود العلاقات التى اقرها أهل البيان « وهذا معنى قولهم : المجاز موضوع بالوضع النوعى ، لا بالوضع الشخصى »(٣).

وعلاقات المجاز المرسل ليست على حد واحد ، فمنها ماهو ظاهر قوى ، ومنها ماهو ضعيف خفى « فالعين لما كانت المقصودة فى كون الرجل ربيئة(٤) صارت كأنها الشخص كله ، إذ كان لولا هداها لا يعى شيئا مع فقدها ، والغيث لما كان النبت يكون عنه صار كأنه هو ، والمطر لما كان ينزل من السماء عبروا عنه باسمها .

واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه ، تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه ، فهذه الأسماء التى ذكرتها ، إذا نظرت إلى المعانى التى وصلت بين ماهى له وبين ما ردت إليه ، وجدتها أقوى من نحو ما تراه فى تسميتهم الشاة التى تذبح عن الصبى إذا حلقت عقيقته(٥) عقيقة »(٦) .

ومما يميز مجازات القرآن الدقة فى اختيار الألفاظ المنقولة ، ودقة العلاقات التى تربطها بما نقلت إليه ، ولذا فإن كثيرا من العلاقات التى أحصاها البيانيون لا تجد لها وجودا فى الكتاب الحكيم ، لعدم ظهورها أو التكلف فيها .

فلننصرف الآن إلى نماذج المجاز المرسل فى القرآن الكريم ، موزعة على أقوى العلاقات وأظهرها .

---

(٣) السابق ٣٥٥ . (٤) الربيئة : الجاسوس .
(٥) العقيقة : شعر المولود . (٦) أسرار البلاغة ٤٤١ .

١ - **الجزئيــة** : ويـراد بهـا إطـلاق الجـزء وإرادة الـكل ٠ ومن شواهدها قـوله تعـالى : « **ومن قتـل مؤمنـا خطـا فتحرير رقبة مؤمنـة** »(٧) أراد : عتـق رقيق مؤمن ، فعبـر بالرقبة ، وأراد جمـلة العبـد ، أى أطـلق الجـزء وأراد الـكل ، والعـلاقة هى الجزئية ٠ وقـد اشترط أرباب البيـان فى هـذه العـلاقة أن يكـون الجـزء المعبر بـه عن الـكل لـه مزيـد اختصاص بالمعنى المـراد ٠ يقـول الدسوقى فى حاشيته على شـرح السـعد : « واعـلم أنـه لا يصـح إطـلاق اسم كـل جـزء على الـكل ، وإنمـا يطلق اسـم الجـزء الذى لـه مزيـد اختصاص بالـكل ، بحيث يتوقف تحقق الـكل بوصفه الخـاص عليه ، كالرقبة والرأس ، فـإن الإنسـان لا يوجـد بدونهما ، بخـلاف اليـد فـإنه لا يجـوز إطلاقها على الإنسـان ، وأمـا إطـلاق العـين عـلى الربيئة فليس من حيث إنـه إنسـان ، بـل من حيث إنـه رقيب ، ومن المعـلوم أن الربيئة إنمـا تحقق كـونه شخصا رقيبـا بالعـين إذ لـولاه لانتفت عنـه الرقيبيـة »(٨) ٠

هـذا كـلام دقيق يعبـر عن وعى هـذه اللغـة ، ودقـة التصرف فى فنـون الكلم ، فالإنسـان يعبـر عنه بالرقبة ، والرأس ، والعـين ، والوجـه ، واليـد ، والقلب ، والأنف ، وكـل ذلك من إطـلاق الجـزء وإرادة الـكل ٠ لكن كـل واحـد منهـا لا يستعمل إلا فى الموضع الذى يكـون للجـزء فيـه تميـز وخصوصية ٠

فالرقبة لمـا كانت موضـع الاستذلال ، وحولهـا توضع الأغـلال ، عبـر القـرآن بهـا عن العبـد ، ولا يصـح فى موضعها أن يقـال فتحـرير رأس ، لأن الرأس رمـز السـيادة والشرف ، فـإذا أطلقـت الرأس مـرادا بهـا الرجـل فـإن ذلك ينصرف الى الرئاسة والسيادة ،

---

(٧) النســاء : ٩٢ ٠
(٨) شروح التلخيص حاشية الدسوقي ٣٥/٤ ٠

ومثله الأنف فإنه يطلق على السيد(٩) لأن الأنف موضع العزة والشمم والإباء على حد قول الشاعر :

بيض الوجوه كريمة أحسابهم   فى كل نائبة عزاز الأنف

فهو يريد أنهم أعزاء ، ولكنه عبر بالأنف ، لأنه موطن العزة من الرجل .

ومن ثم وجدنا القرآن فى مقام استثارة النفوس واستدرار عطفها على الأرقاء ، والحث على استنقاذها من ذل العبودية يعبر دائما بالرقبة ، وكأنه يشير إليها مغلولة ذليلة ، « **وما أدراك ما العقبة فك رقبة** »(١٠) .

وحين لا يقصد إلى هذا المعنى يعبر بالعبد والأمة فى قوله تعالى : « **ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم** »(١١) فإن الذلة هنا لا موضع لها فى سياق يحبب إلى المسلمين التزوج ، وتزويج بناتهم من الأرقاء وتفضيلهم على الأحرار من المشركين والحرائر من المشركات ، والتعبير بالرقبة فى هذا الموضع يصير به إلى نقيض الغرض ، ويضع حاجزا نفسيا يستعصى على المؤمن اختراقه ، والتعبير بالأمة والعبد مع الوصف بالإيمان يقربهم إلى السادة من المؤمنين ، فالكل إماء الله والكل عبيده ، بل إن وصف المؤمن بالعبد غاية الشرف والتكريم من الله .

وحسب ذلك شرفا أن يوصف به الرسول عليه السلام « **سبحان الذى أسرى بعبده** » .

---

(٩) أنظر لسان العرب ١٥٣/١ .   (١٠) البلد ١٢ - ١٣ .
(١١) البقرة : ٢٢١ .

اما التعبير عن الإنسان بالوجه فقد استعمله القرآن مريدا به الإقبال على الله وإسلام النفس اليه . والوجه موضع الإقبال من الرجل ، وعليه تظهر علامات الرضا والقبول ، قال تعالى : **« ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى »**(١٢) . عبر بالوجه هنا ، وأراد الذات ، من إطلاق الجزء وإرادة الكل ، بعلاقة الجزئية ، والمراد تفويض الأمر لله تعالى والإقبال عليه ، ولا يصح بحال أن توضع الرقبة فى موضعه ، فيقال : ومن يسلم رقبته ، لأن المقام للرضا والقبول ، وليس للاستذلال .

واستعمل القرآن علاقة الجزئية بإطلاق العين وإرادة النفس ، فى موضع السرور وذهاب الحزن ، قال تعالى خطابا لمريم عليها السلام : **« وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى وقرى عينا »**(١٣) .

« وقرى عينا » أى طيبى نفسا ، ودعى همومك واحزانك . « وذلك من القر بمعنى السكون ، فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر الى غيره »(١٤) .

فقد أطلقت العين وأريد بها النفس ، لعلاقة الجزئية ، وللعين مزيد اختصاص بالمعنى المراد هنا ، لأنها رسول السرور إلى النفس .

واستعمل القرآن اليد مرادا بها جملة الإنسان فى قوله تعالى : **« وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ..** البقرة ١٩٥ » . (قال المبرد : بايديكم ، أى بانفسكم ، فعبر بالبعض عن الكل لقوله : بما كسبت أيديكم »(١٥) .

---

(١٢) لقمان : ٢٢ .
(١٣) مريم ٢٥ ـ ٢٦ .
(١٤) روح المعاني ٨٦/١٦ .
(١٥) تفسير القرطبي ٧٣٧/٢ .

وللتعبير بالأيدى عن النفس ، بعد الأمر بالإنفاق فى سبيل الله ، لفتة بلاغية بارعة ، وذلك أن اليد هى مظهر الجود والشح ، فإيقاع الهلاك عليها مع أن المراد هلاك الذات كلها ، يشير إلى أن إمساكها عن الإنفاق فى سبيل الله هو الذى أودى بها إلى الهلاك ، فأودت بصاحبها معها ٠ فللأيدى فى هذا الموضع باعتبارها أداة العطاء والمنع تميز بين أجزاء النفس ، وفى التعبير بها إلماح إلى تلك الخصوصية ٠

وعبر القرآن بالقلب مريدا به جملة الرسول عليه السلام ، حيث كان القلب أداة الوعى والحفظ ، وذلك فى قوله تعالى : **« قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين »(١٦) ٠**

فلم يقل القرآن : نزله عليك ، كما قال : **« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى »(١٧) « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق »(١٨)** يقول الألوسى : « كنى بالقلب عن الجملة الإنسانية ، كما يكنى ببعض الشىء عن كله »(١٩) ٠

وأرى - والله أعلم - فى إيثار التعبير بالقلب وإرادة الجملة فى هذه الآية على طريق المجاز المرسل ، زيادة نكاية وإغاظة لليهود ، الذين يعادون جبريل عليه السلام ، فإذا كانت قلوبهم تموج بالغيظ والحقد على جبريل ، لأنه نزل عليه بالقرآن ، فإن قلبك يفيض حبا لمن نزل عليك بهذا النور وأودعه قلبك ، فبينك وبين جبريل من الإلف ما بينك وبين القرآن الذى يعمر قلبك ، فليموتوا غيظا وكمدا ٠

---

(١٦) البقرة : ٩٧ ٠

(١٧) طه /٢ ٠ (١٨) الزمر /٤١ ٠

(١٩) روح المعانى ٣٣٣/١ ٠

واستعمل القرآن الأذن دالة على الذات فى مقام المبالغة فى الاستماع والاصغاء ـ قال تعالى : « **ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم** »(٢٠) ٠

فقد أراد المنافقون ذم الرسول عليه السلام بانه يسمع لكل ما يقال ، ولا يميز بين ما هو صدق وما هو كذب ، وبالغوا فى هذا الوصف حتى جعلوه كله أذنا ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، يقول صاحب المنار : « وأما قولهم : (أذن) فهو من تسمية الشخص باسم الجارحة للمبالغة فى وصفه بوظيفتها ، وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه كأنه أذن سامعة ، كقولهم للجاسوس عين ، ويطلق على لازمه ، وهو عدم الدقة فى التمييز بين ما يسمع ، وتصديق ما يعقل وما لا يعقل، فيراد به الذم بالغزارة وسرعة الانخداع »(٢١) ٠

وقد أمر الله رسوله فى الرد عليهم أن يجاريهم على طريقة اسلوب الحكيم ، فيسلم لهم بوصفهم ، ثم يحوله الى نقيض قصدهم (قل هو أذن خير لكم) فهو سماع ، ولكنه لا يسمع الا الخير ، ولا ينخدع بباطل ، ولا يموه عليه بكذب ٠

ومما سمى به الشخص باسم الجارحة لعلاقة الجزئية قوله تعالى خطابا لموسى عليه السلام : « **قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما** »(٢٢) « اى سنقويك به ، فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور ، ولذلك يعبر عنها باليد ، وشدتها بشدة العضد »(٢٣) فعبر بالعضد وأراد جملة الذات ، لما أن العضد هو مظهر القوة والشدة ٠

ومما كثر فيه التجوز بالجزء عن الكل التعبير عن الصلاة باهم أركانها اشعارا بأهمية الجزء فى موضعه ، مثال ذلك قوله تعالى :

---

(٢٠) التوبة /٦١ ٠

(٢١) تفسير المنار ٤٤٦/١٠ ٠

(٢٢) القصص /٣٥ ٠

(٢٣) تفسير أبى السعود ٣/٧ ٠

« **يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا** »(٢٤) عبر بالقيام عن صلاة الليل ، وذلك لأن الليل مظنه التكاسل وفتور الجسم ، والقيام أشق الأركان فى صلاة الليل ، ومن ثم اعتبر هو الصلاة كلها . حيث كان أهم الأجزاء فيها .

وفي الحديث عن تعالى المشركين ، وترفعهم عن اجابة داعى الحق ، عبر عن الصلاة بالركوع فى قوله تعالى : « **وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون** »(٢٥) فاطلق الركوع وأراد كل الصلاة ، لأنه أخص أجزاء الصلاة فى الدعوة الى الخضوع لله تعالى « لأن العرب كانوا يانفون من الركوع والسجود »(٢٦) .

كما عبر عن الصلاة بالسجود فى قوله تعالى : « **ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين**»(٢٧)

والتعبير بالسجود هنا عن الصلاة ، مما يستدعيه مقام يضيق فيه صدر الرسول مما يلاقيه من أذى قومه وعنتهم وليس ثمة علاج من هذا الضيق والحزن غير الاستغراق فى السجود ، ومناجاة الله تعالى ، والضراعة اليه فى أقرب مكان للعبد من ربه ، ليستمد منه القوة ، ويستعين به على مواجهة أذى المشركين وعنادهم .

٢ ـ **الكلية** : وفيها يطلق الكل ويراد الجزء . مبالغة فى أن الكل قد شارك الجزء فيما هو خاص به ، ومن أشهر شواهدها : **قوله تعالى** : « **أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت** »(٢٨) حيث عبر بالأصابع وارد الأنامل ، بقرينة استحالة ادخال الاصبع كلها فى الأذن. لكن الرعب الذى ملأ قلوب المنافقين ، وهم يرون السماء ترعد وتبرق، وتكاد أصوات الصواعق تخرق آذانهم ، جعلهم لا يكتفون بوضع الأنامل

---

(٢٤) المزمل /١ .
(٢٥) المرسلات /٤٨ .
(٢٦) البحر المحيط ٤٨/٨ .
(٢٧) الحجر /٩٧ ـ ٩٨ .
(٢٨) البقرة /١٩ .

فى الآذان ، فهى لا تستطيع منع اختراق الصواعق لآذانهم ، فصوروا بهذا المجاز واضعين أصابعهم كلها فى أسماعهم • مبالغة فى شدة الصواعق • وتجسيد حالة الذعر والارتباك التى عمت المنافقين •

وهذا قوله تعالى : « **وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين** »(٢٩) يصور على لسان قوم فرعون ايقاع السحر على جملتهم ، مع أن السحر يخدع العين ، ويخيل اليها رؤية ما لم تره ، كما صرح به القرآن فى قوله تعالى :« **فلما القوا سحروا اعين الناس** »(٣٠) • فقولهم : (لتسحرنا) مجاز مرسل ، أطلق فيه الكل وأريد الجزء وهو الأعين ، وفيه دلالة على فرط عنادهم ، واصرارهم على الكفر ، حتى ولو سحر موسى جميع حواسهم ، وغيبهم عن وعيهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان فيه دلالة على شدة تاثير معجزات موسى التى يطلقون عليها اسم السحر ، وتغلغلها فى عقولهم ونفوسهم • دون أن يقتصر أثرها على العيون ، وهذه هزيمة داخلية نم عنها كلمهم ، ودستها مشاعرهم على السنتهم •

٣ ـ السببية : وفيها يطلق السبب ويراد المسبب ايماء الى أهمية السبب ، وقوة ارتباطه بما تسبب عنه • من ذلك قوله تعالى : « **اكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم** »(٣١) •

فعبر بالقدم وأراد الفضل والسابقة ، ورفعة المنزلة ، والمعنى أن لهم فضلا ومنزلة عند ربهم ، لأن القدم هى السبب الموصل الى الفضل وعلو المكانة • يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم سميت السابقة قدما ؟ قلت : لما كان السعى والسبق بالقدم ، سميت المسعاة الجميلة

---

(٢٩) الأعراف /١٣٢ •　　(٣٠) الأعراف /١١٦ •
(٣١) يونس /٢ •

والسابقة قـدما »(٣٢) ·

لكن يبقى أن نعـرف السر من وراء ايثـار القدم على السابقة ، وهو فيما أرى ـ اشـارة الى التمكن من السبق والفضـل ، لأن القدم تحمـل معها الدلالة على الوثوق والتمكن فى موضعها ، ومن ثم يقال : فلان ثابت القـدم اذا كان متمكنا من أمره ·

ومن الأمثـلة المشهورة فى هذه العلاقة اطلاق العدوان على المجازاة بهما ، كما فى قوله تعـالى : « فمن اعتـدى عليكم فاعتـدوا عليـه بمثل مـا اعتـدى عليكم »(٣٣) وقوله : « وجـزاء سيئة سيئة مثلها »(٣٤) ·

أطلق فى قوله (فاعتـدوا) العدوان ، وأراد به العقوبة والمجازاة، لأن العدوان سببها ، فهو من اطلاق السبب وارادة المسبب ·

وقد جرى الباحثون على تعليـل ذلك بانه دعوة للمسامحة وترغيب فى العفـو ، لأن المسلم حين يصـور له اللفظ بدلالته الظاهرة الجـزاء عدوانا وسيئة ، فانه ينفـره من الاقتصاص ، ويدفعه الى الصفح ·

وهــذا ـ فيما أحسب ـ اغفـال للسياق الحـاد الداعى الى ضرورة الانتقـام من المعتـدين الظالمين ، والضرب بشـدة على أيديهم حتى لا يكرروا عدوانهم ، واغفـال كذلك لمـا يهدف اليه القـرآن من ايصـال رسـالة الى المعتدين بأنهم لن يفلتوا بعـدوانهم · وهو مـا ذهب اليـه الدكتور محمـد ابو موسى · قال : « وقـد سـوغت هـذه السببية أن تقيم الاعتـداء مقـام ما يترتب عليه ، وتنبيـه عنه فى الدلالة ، ووراء هـذا المجـاز ابراز لقـوة السببية بين الاعتداء وجزائه ، وأنه ـ أعنى الجـزاء ـ يجب أن يكون نتيجة ومحصلة لازمة للاعتداء ، فهو لا يتخلف عنـه ، وكأن هـذه الفاء أيضا مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة الترتب

---

(٣٢) الكشاف ٢/٢٢٤ ·
(٣٣) البقرة /١٩٤ ·   (٣٤) الشورى /٤٠ ·

وليس هذا الذى أشير اليه متناقضا مع الدعوة الى العفو والحث عليه لأن المقام فى الآية الكريمة ليس مقام تسامح ، لأنه يحدد الموقف بين المسلمين وغير المسلمين ، وحينئذ لا عفو ولا تسامح ، حتى تظهر الشوكة والغلبة »(٣٥) ٠

والآية الثانية جاءت فى سياق يمتدح المؤمنين الذين ينتصرون لأنفسهم من الباغى ، ولا يرضون الذلة لأنفسهم : **وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل »**(٣٦) ٠

فالذين يمتدحهم الله بأنهم ينتصرون اذا أصابهم البغى هم الذين يطلب اليهم ألا يتراخوا فى عقاب الباغى ، وهو السر الذى عبر فيه عن المجازاة بالسيئة ، ليكون العقاب أليما ، يروع الباغى ويكفه عن بغيه ٠ أما قوله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ، فهم فريق آخر غير الذين امتدحهم بالقوة فى ردع الظالمين ، وهم أقل درجة منهم ، بدليل أنه لم يقل : (فان عفوا وأصلحوا) ، وانما قال (فمن عفا وأصلح) ثم جاء تذييل الآية حثا على الانتقام والردع (انه لا يحب الظالمين) ٠ وكأنه يهمس فى الآذان ، ويحرك القلوب الى عدم التهاون فى الضرب على يد الظالم ٠

٤ ـ المسببية : وضابطها أن يعبر بالمسبب ويراد السبب ايحاء بشدة الارتباط بين السبب ومسببه ٠ ومن شواهدها قوله تعالى : « **وإن**

---

(٣٥) التصوير البيانى ٣٤٨ ٠ (٣٦) الشورى /٣٦ ـ ٤١ ٠

عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »(٣٧) .

عبر بالمعاقبة عن الاعتداء فى قوله (بمثل ما عوقبتم به) ولم يكن ما صنع بالمسلمين أولا معاقبة ، وانما كان عدوانا عليهم ، والمعاقبة مسببة عن العدوان ، فهو من اطلاق المسبب وارادة السبب ، اشارة الى أن العدوان يستلزم العقاب .

وتسمية العدوان على المسلمين معاقبة ، فيه دعوة الى الوقوف عند المماثلة فى الرد ، وعدم التجاوز ، فعلى من ذاق مرارة العقاب الا يسرف فى معاقبة غيره ، وقد استدعى التعبير بالمسبب هنا أمران :

أولهما : السياق الحافل باللين والمسامحة ، والدعوة الى الصبر والأناة ، فتوسط المجاز بين الأمر بالدعوة الى الله بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، واختيار أفضل الأساليب فى جدال المعارضين ، وبين الدعوة الى الصبر والاحتمال (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون) (٣٨) .

ثانيهما : ما روى أن الآية نزلت حين توعد الرسول المشركين يوم أحد بأنه سيمثل بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب ، ردا على تمثيلهم بالمسلمين « عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل فى ذلك من قول رسول الله ﷺ وقول أصحابه (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون) فعفا رسول الله ﷺ ، وصبر ، ونهى

---

(٣٧) النحل/١٢٦ .

(٣٨) النحل/١٢٥ - ١٢٧ .

عن المثلة »(٣٩) .

ومما عبر فيه بالمسبب عن السبب قوله تعالى : « **إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا** »(٤٠) فاطلق النار ، وأراد الأموال ، والنار مسببة عن أكل الأموال ، وفيه من التنفير والتفظيع ما فيه ، وحسبهم أن يصوروا وهم يلتقمون النار عند أكلهم لأموال اليتامى ، حتى لا يستنيمهم تأجيل العقوبة . انها عاجلة ، تمزق النار أجسادهم وهم فى الدنيا قبل أن يصيروا الى عذاب الآخرة ، (وسيصلون سعيرا) .

ومما علاقته المسببة قوله تعالى : « **خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج** »(٤١) .

فالأنعام لا تنزل من السماء ، وانما تنزل أسباب نمائها ووجودها كالأمطار التى ينمو بها غذاؤها ، فسمى المسبب باسم السبب ، وفى ذلك ما يربط على قلوب العباد ، فأرزاقهم مقدورة بحكمته ، مضمونة عنده ، وليست الأسباب وحدها عنده ، وانما الأسباب ومسبباتها ، فلو قال : وأنزل لكم من السماء مطرا يحيا به النبات والأنعام لبقى بعض القلق فى نفوس الناس ، اذ المطر لا يؤدى حتما الى احياء النبات والأنعام وهو لا يريد أن يترك مجالا يوهم تصرف غيره فى أرزاق عباده أو يدس الشبهة فى أن أحدا غيره يملك من أسباب الرزق ما يستعبد به خلقه . التعبير بالمسبب هنا يدل على قوة السبب ولزوم ترتب المسبب عليه .

وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : « **هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا** »(٤٢) حيث عبر بالرزق ، وأراد المطر ، والأول

---

(٣٩) السيرة النبوية ٣/ ٤٠ .
(٤٠) النساء / ١٠ .
(٤١) الزمر / ٦ .
(٤٢) غافر / ١٣ .

مسبب عن الثانى ، التعبير بالرزق يشعرك بأن الله تعالى يتصرف بمشيئته فى الأمطــار ، فيقسمها على عبــاده ، كما يقسم الأرزاق ، وأنه يجريها طبقا لأقدار أحكمها ، وينزلها بمقــدار ما كتبه لعباده من الرزق . هذا الى جانب تذكير الناس بأن أرزاقهم عنــد ربهم ومفاتحها فى يده ، فلا يطلبوها من أحــد ســواه ، وهو الذى نطق به أعرابى يسـمع القــرآن لأول مرة ، حين قرىء عليــه قوله تعــالى « **وفى الســماء رزقكم ومــا توعــدون** » فقال : عجبــا للانسان رزقه فى السماء ويطلبــه فى الأرض وليس هــذا تقليلا من شأن الأسباب ، وانما هو تعميق الايمان باختصاصه تعــالى بأرزاق عبــاده .

٥ ـ اعتبــارُ مــا كان : والمراد بهــذه العلاقة التعبير عن الشىء بمــا كان عليــه فى الماضى ، بدلا من التعبير عنــه بصورته الحالية . ولا يكون ذلك الا اذا كان لصفته الماضية خصوصية تتعلق بأغراض الكلام .

مثــال ذلك قوله تعــالى : « **وإذا طلقتم النســاء فبلــغن أجلهــن فلا تعضــلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضــوا بينهم بالمعــروف ذلك يوعــظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخــر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعــلم وأنتم لا تعلمــون** »(٤٣) .

« عن ابن عباس : نزلت هــذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقــة أو طلقتين ، فتنقضى عــدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها ، وأن يراجعها ، وتــــريد المــــرأة ذلك ، فيمنعهــا أوليـــاؤها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها »(٤٤) .

الآية تخاطب قلوب الأولياء ، وتذكرهم بما يجب عليهم نحو من يتولون أمره من النســاء من الرفق والعطف ، وعدم الوقوف ضد رغباتهن فى مواصلة الحياة الزوجيــة مع أزواجهن السابقين ، فعبر عن المطلقين

---

(٤٣) البقرة / ١٣٢ .

(٤٤) تفسير ابن كثير ١/ ٢٨٢ .

بالأزواج ، وهم بعـد تطليقهم لزوجاتهم وانقضاء عدتهن ليسوا أزواجا ، فهو من التعبير بالوصف الذى كانوا عليه فى الماضى ، وفى ذلك إشعار للأولياء بهذه الصلة والمودة السابقة التى يجب ألا يبتروها ، مادام الأزواج وزوجاتهن بهم رغبة فى استعادة هذه الرابطة ودوام اتصالها. والسياق كله يلوح بهذا الغرض من استمالة قلوب الأولياء واستعطافهم حتى لا يدفعهم العناد الى تحطيم القلوب وقتل المشاعر . ألا ترى الى قوله (ولا تعضلوهن) تعبيرا عن منع المرأة من الزواج ، وما فيه من ايحاء باستخدام العضلات ، وهى موطن القوة من الرجل فى صدهن عما يردن ظلما وعدوانا ، ليجىء التعبير بالأزواج مع التذكير بالله واليوم الآخر ، والدعوة الى تطهير النفس من الظلم ، وتفويض العلم بما يصلح النساء والرجال لله وحده ، كل ذلك يتعاون لتحقيق ما يهدف اليه القرآن من هز ضمائر الأولياء وايقاظ مشاعر الرحمة والعطف فى نفوسهم .

ومما جاء بهذه العلاقة قوله تعالى خطابا للأوصياء على أموال اليتامى : « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا »(٤٥) .

من المقرر فى أحكام الشريعة ألا يدفع مال اليتيم اليه الا اذا آنس الوصى منه الرشد ، تنفيذا لقوله تعالى « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » ، وهم حين يبلغون رشدهم تزول عنهم صفة اليتم ، فهو يتيم ما لم يبلغ الحلم(٤٦) ، وقد عبر هنا باليتامى تسمية للشىء باسم ما كان عليه فى الماضى ليستثير نخوة الأوصياء ، ويهيج فى نفسهم مشاعر العطف والرحمة بهؤلاء الضعفاء الذين يواجهون الحياة بخطوات عاثرة ، حتى لا يطمعوا فى أموالهم ، وهم أشد ما يكونون حاجة الى معاونتهم ، والشد من أزرهم .

---

(٤٥) النساء / ٢ .　　(٤٦) انظر القاموس المحيط ١٥٢٣ .

ويستصحب القرآن الماضى السىء فى وصف من يريد ايقاع العقاب الأليم به فى قوله تعالى : « **إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى** »(٤٧) عبر بالمجرم وقد فارقه الاجرام بالموت . فوصفه به من وصف الشىء بما كان عليه فى الماضى ، وذلك ليربط بين ما حل به من العذاب فى جهنم ، وبين هذا الوصف الذى ساقه الى هذا المصير . ان اجرامه فى الدنيا كان السبب الذى استوجب من أجله هذا العقاب .

٦ ـ **اعتبار ما سيكون** : وفيها يعبر عن الشىء لا بما هو عليه الآن ، وانما بما سيصير اليه ، تاكيدا على أنه صائر اليه لا محالة. فهى تطوى الزمن لتنتقل بك من الحاضر الى المستقبل ، لنكتة يومىء بها السياق .

من ذلك قوله تعالى : « **رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم** »(٤٨) وقوله : « **وبشروه بغلام عليم** »(٤٩) .

عبر بالحليم والعليم ، فى وصف الغلام حين يولد ، وهو لا يولد كذلك ، وانما وصفه باعتبار ما سيكون عليه فى المستقبل ، وفى ذلك ادخال غاية السرور والطمانينة على قلب ابراهيم عليه السلام الذى بشر به ، وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر ، والانسان فى هذه السن يخشى على صغاره من بعده ، فكان وصفه بالعلم والحلم بشارة أخرى بانه سيبلغ مبلغ الرجال ، ويؤتى الحكمة والنبوة . لتقر عين ابراهيم ، وتمتلىء نفسه طمأنينة وسعادة . فانظر كيف طوى هذا المجاز المرسل الزمن فى عين أب كبير السن ، ليريه ابنه الذى لم يولد بعد ، وقد اكتمل رشده ، ونضج عقله ، وصار نبيا حليما .

---

(٤٧) طه / ٧٤ .
(٤٨) الصافات / ١٠٠ ـ ١٠١ .
(٤٩) الذاريات / ٢٨ .

وعلى نحو منه - غير أنه بشارة بالسوء ونذير شؤم - ما جاء فى دعاء نوح عليه السلام : « **رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا** »(٥٠) . لقد استبد بنوح عليه السلام اليأس من ايمان قومه ، بعد أن بلاهم ألف سنة الا خمسين عاما ، وانسحب يأسه من ايمانهم على من يخرج من ظهورهم فهم لا يلدون الا فاجرا كفارا ، معبرا بالفاجر والكفار عن الوليد ساعة يولد ، وهو لا يوصف حينئذ بالكفر ولا بالفجور ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، فهو من التعبير عنهم بما سيكونون عليه بعد بلوغهم مبلغ الرجال . وذلك يجسد لك مشاعر اليأس فى نفس نوح عليه السلام من قومه ، وما امتلأت به نفسه من اليقين أن هؤلاء الناس لن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ويسجد له .

٧ - **الحالية** : وفيها يطلق الشىء الحال ، ويراد به المحل .

ومن أمثلتها قوله تعالى : « **وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين** »(٥١) . فعبر بالرحمة وأراد الجنة ، والرحمة حالة فى الجنة فهو من التعبير بالحال وارادة المحل ، لاظهار غاية الرضا من الله تعالى بجعل رحمته تحيط به وتظلله ، وتغمره من كل جانب ، وليس ثمة شىء أحب الى المؤمن من فيض هذه الرحمة تتبعه أينما حل .

وعليه جاء قوله تعالى : « **إن المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون** » فالظلال والعيون والفواكه ليست ظرفا يحل فيه المتقون ، وانما هى من النعم التى أحلها الله بالجنة ، امتاعا للعين ، ومسرة للنفس والقلب ، وفى التعبير بها عن الجنة مبالغة فى النعيم الذى يحيط الله به المتقين ، يتقلبون فيه ، وتمتلىء به نفوسهم سعادة ورضا .

---

(٥٠) نوح / ٢٧ .
(٥١) الأنبياء /٧٥ .

.. - المحليه : وفيها يعبر بالمحل ، ويراد به الحال فيه ، مبالغة فى مشاركة المحل لأهله فيما وصفوا به ٠

من ذلك قوله تعالى فى وصف المنافقين الذين روجوا حديث الافك « **إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم** »(٥٢) عبر بالأفواه ، وأراد الألسنة ، والأفواه محل لها ، للمبالغة فى ترويج الشائعة وتضخيم الحادثة ، وهو ما لا يمكن أن ينهض به التعبير بالألسنة فكانهم جعلوا من أفواههم بوقا يكبر الأصوات ويضخمها ، ليسمعها القاصى والدانى ٠

الا ترى كيف قال أولا (اذ تلقونه بالسنتكم) ايحاء بحرصهم على تلقف الأخبار السيئة الضارة بسمعة أم المؤمنين وسرعة اذاعتها ، ولم يقل : تلقونه بأسماعكم ، حتى لا يشعرك بأن الخبر أخذ مجراه الطبعى الى الأذن ، ثم تحليله ونقله ، بل عبر الى الألسنة مباشرة قبل أن يسمعوه ويعقلوه ، على أن الألسنة لم تنقله كما وصل اليها ، بل أضافت اليه وضخمته ، وشاركت الأفواه بجملتها فى تكبيره واذاعته ٠

وقريبا منه قوله تعالى : « **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفى صدورهم أكبر** »(٥٣) ٠

(**قد بدت البغضاء من أفواههم**) تجوز فيها بالأفواه عن الألسنة ، وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال ، ليوحى إليك بحجم قالة السوء التى تتسرب من أفواههم ، كيدا للمسلمين ، بقدر غيظهم الذى يملأ نفوسهم وعاونه فى المبالغة المجاز المرسل فى قوله : (**وما تخفى صدورهم**) حيث عبر بالصدور ، وأراد القلوب ، تسمية للمحل باسم الحال فيه ، وكان القلب قد ضاق عن الغيظ والحقد ،

---

(٥٢) النور /١٥ ٠ (٥٣) آل عمران : ١١٨ ٠

حتى ملأ الصدر كله ، وهـذا كله يضيع لو قلت : قد بدت البغضـاء من السنتهم وما تخفى قلوبهم أكبر ٠

ونقول مثـل ذلك فى قول إخـوة يوسف تعبـيرا عن شيوع أمـر السـرقة ، وانتشـارها حتى علم بها الأحيـاء والجمادات : « **واسـأل القـرية التى كنـا فيهـا والعـير التى اقبلنا فيهـا وإنا لصادقون** »(٥٤) فاطلق القـرية ، وأراد أهلها ، من تسمية الحـال باسم المحل ، للمبالغة فى انتشـار خبر السـرقة ، حتى لم يعـد هنـاك كائن فى القـرية يخفى عليـه أمرها ٠

وقد تأكدت هـذه المبالغـة بالمجـاز المرسل فى قوله : (والعـير التى أقبلنـا فيهـا) حيث عبر بالعير ، وأراد أصحابها الذين يمتطون ظهـورها لعـلاقة المجـاورة ، وفيه ذات المبالغة بجعـل العير ، وهى من العجماوات عالمـة بالخبر ، لو سئلت عنـه لأجابت ٠

٩ - **المجـاورة :** وفيهـا يعبر بالشىء عما يجاوره ، حين يكون بينهما من الارتباط مـا يجعـل الذهن يستحضر مجاوره حين ذكـره ، إيحـاء بشدة الارتباط حتى لكأنهما شىء واحد وقد مـر بك مثالها فى قوله تعالى : (**والعير التى اقبلنا فيها**) ٠ ونزيدك من أمثلتها قوله تعـالى : « **الم يروا كم اهلكنـا من قبلهم من قـرية مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السـماء عليهم مـدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشـانا من بعـدهم قـرنا آخـرين** »(٥٥) ٠ فى قوله (وأرسلنـا السماء) ، أراد بالسماء المطـر ، لمجاورته للسماء فى مـرأى العين ، والتعبـير بالسماء فيـه إيحـاء بكثرة المطـر ، إتماما لكمال النعمـة ، التى لم يؤدوا حـق الشـكر عليهـا ، وكأن السماء نفسهـا قد أرسلت

---

(٥٤) يوسف : ٨٢ ٠ (٥٥) الأنعـام : ٦ ٠

عليهم فياضة مدرارة ، فأدى المجاز المرسل دوره فى المبالغة تعبيرا عن كثرة المطر .

وإذا كانت السماء قد فاضت بخيرها على هؤلاء الهالكين استدراجا لهم ، فإنها تفيض على المستغفرين ربهم إكراما وتفضلا : « **فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا** »(٥٦) . وحرى بمن يستغفرون الله أن يفيض الله عليهم رزقه ، ويحول السماء كلها مطرا مدرارا عليهم .

١٠ ـ **الآلية** : وفيها يعبر بالآلة ويراد أثرها الناتج عنها .

من ذلك قوله تعالى : « **ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا** »(٥٧) ، فقد عبر باللسان ، وأراد به الذكر الحسن(٥٨) ، واللسان هو الآلة التى يقع بها الثناء وطيب الذكر . ومثله قوله تعالى : « **وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم** »(٥٩) ، فأطلق اللسان ، وأراد اللغة .

وحين نبحث عن السر فى التعبير بالآلة وإرادة أثرها ، نجده فى الآية الأولى يوحى بأن ذكرهم حى دائم ، تلهج به الألسنة ، وتردده العصور . ونجد فى الثانية مبالغة فى وضوح لغته ، وشدة تفهم المرسل إليهم لبيان المرسلين ، حتى لكأن المرسلين ينطقون بألسنة قومهم ، فلا يحول بينهم وبين قبول دعوتهم حاجز لغوى ، أو عجز عن الفهم ، وما هو ـ إن لم يؤمنوا ـ إلا العناد والمكابرة .

ومنه قوله تعالى : « **وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر** »(٦٠) .

---

(٥٦) نوح : ١٠، ١١ (٥٧) مريم : ٥٠ .
(٥٨) انظر البرهان فى علوم القرآن ٢/٢٨٣ .
(٥٩) إبراهيم : ٤ (٦٠) القمر : ١٣ ، ١٤ .

قوله (تجـرى بأعيننـا) تجـوز فيه بالأعـين عن المرئى ، لمـا كانت العين الآلة التى تقـع بها الرؤية ، والمـراد : تجـرى بمرأى منا ، وفيـه دلالة على شدة العنـاية والحفظ للسفينة ومن فيهـا ، فهى بعينه تعـالى ، لا تغيب عنـه ، ولا يغفـل عنها ، يصحبها بمعيته وتاييده .

* * *

الفصل الرابع

الكنـــــاية

الكناية إحـدى طـرائق العرب فى التعبـير المستور عن المعـانى المختبئـة ، والإيماء بما يهـدى إليها دون الكشف عن قناعهـا ، وذلك « أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـانى ، فلا يذكـره باللفظ الموضوع له فى اللغـة ، ولكن يجىء إلى معنى هو تاليـه وردفه فى الوجود . فيومىء به إليـه ويجعـله دليـلا عليه . مثال ذلك قولهم : (هو طويل النجـاد) يريدون طويل القامة و (كثير رمـاد القـدر) يعنـون كثير القـرى ، وفى المـرأة : نؤوم الضحى ، والمـراد أنها مترفة مخـدومة لها من يكفيها أمـرها ، فقد أرادوا فى هـذا كله ـ كما نرى ـ معنى ، ثم لم يذكـروه بلفظـه الخـاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بذكـر معنى آخـر من شـأنه أن يردفه فى الوجـود ، وأن يكون إذا كان ، أفلا ترى أن القـامة إذا طالت طال النجـاد ، وإذا كثر القـرى كثر رماد القدر ، وإذا كانت المـرأة مترفة لهـا من يكفيها أمـرها ، ردف ذلك أن تنـام إلى الضحى »(١) .

هـذا كلام واضح كشف به عبد القاهر عن حقيقة الكناية بما لا يترك غموضـا فى تصـور هـذا الفن الذى برع فيه العرب ، وأودعوه مكنونات ضمائرهم ، وجعلوا العقـل يركض من خـلاله وراء المعـانى المختبئـة ، وينفذ الخيـال إلى دخائل النفس ، ليخطف من همس المشـاعر ما يدله على مـرامى الكلام وأغـراضه .

غير أن البلاغيين تلقفوا ما قاله عبد القـاهر ، وأقاموا جدلا مطولا

---

(١) دلائل الإعجاز : ٦٦ .

حول المعنى المكنى عنه ، المدلول عليه بظاهر المعنى المذكور ، أهو لازم له أم ملزوم ؟ ولم يخفف من حدة الجدل إجماعهم على أن المعنيين متلازمان ، وهذا كاف فى الاستدلال بالمعنى المذكور على المعنى المورى عنه . ولا حاجة إلى هذا الخلاف الذى استفرغ الكثير من جهود البيانيين .

ثم اقاموا جدلا آخر حول كون الكناية حقيقة أو مجازا . ولعل اختلافهم هنا راجع إلى أن الإمام عبد القاهر ادخلها تارة فى المجاز ، وأخرجها منه تارة أخرى . فهو يقول فى اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره : « اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية ، إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر الأعم على شيئين : « الكناية والمجاز »(٢) ، فعطف المجاز على الكناية ، وهذا يجعلها غيره . ثم يقول فى الحديث عن إعجاز القرآن بنظمه : « فإن قيل قولك إلا النظم يقتضى إخراج ما فى القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو معجز ، وذلك ما لا مساغ له .

قيل ليس الأمر كما ظننت ، بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز ، وذلك لأن هذه المعانى التى هى الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنه يحدث ، وبه يكون »(٣) .

قوله : « الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز » يمكن أن يفهم منه دخول الكناية فى المجاز .

وعلى أية حال فإن عبد القاهر يرى أن الكناية فيها عدول عن الظاهر ، شأنها شأن الاستعارة والتمثيل ، وهى كذلك لا تصل الى إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن بدلالة معنى اللفظ على معنى

---

(٢) دلائل الإعجاز : ٦٦ .   (٣) السابق : ٣٩٣ .

آخـر ، متسـاوية بذلك مع الاستعارة والتمثيل ، وتلك وجـوه تجمع بين الكناية والمجـاز ، وبها كانت لهما المـزية والفضل ، ولا يضير الكناية بعـد ذلك أن تكـون مجـازا أو حقيقـة ، ولا ينقص من سحـر الكناية إخراجها من المجاز ، وإليك ما قاله عبد القاهر بعد أن ذكـر ضربا من الكلام يدل على غرضه باللفظ وحده : « وضرب آخـر أنت لا تصـل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن بدلالة اللفظ على معنـاه الذى يقتضيه موضـوعه فى اللغـة ، ثم تجـد لذلك المعنى دلالة ثانيـة تصل بها إلى الغرض ، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل »(٤) ثم يقول كذلك : « فالقسم الأول : الكناية والاستعارة والتمثيـل الكائن على حد الاستعـارة ، وكل ما كان فيه على الجمـلة مجاز واتسـاع ، وعدول باللفظ عن الظاهر ، فما من ضـرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقـع على الصواب وعلى ما ينبغى أوجب الفضل والمزية »(٥) .

لقـد كان عبد القاهر مشغولا بالمعـانى الثانوية التى تدل عليهـا الألفـاظ ، أو ما أسماه معنى المعنى ، وراح يدلل عليهـا المرة تلو المرة من خـلال الاستعـارة والتمثيل والكناية ، وألح على ذلك فى أكثـر من موطن(٦) ، ولم يكن بصدد التفـريق بين الكناية والمجـاز كما صنع من بعده من البلاغيين مستفـرغين جهدهم فيما لا يثرى هـذا الفن ولا يضيف إليـــه .

ولننصـرف الآن إلى المـوازنة بين الكناية والتصريح لنرى لم كان للكناية هـذا الفضـل وتلك المزية ، ثم نتتبـع ذلك بشواهدها من الذكر الحكيم .

بلاغـــة الكنـــاية :

يقول عبد القاهر : « قد أجمـع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصـاح ، والتعريض أوقع من التصريح ، وأن للاستعارة مزية وفضلا ، وأن المجـاز أبدا أبلغ من الحقيقة »(٧) . ثم يمضى إلى القول : « تفسير

---

(٤) دلائل الإعجاز : ٢٦٢ . (٥) السـابق : ٤٣٠ .
(٦) انظر الدلائل ٤٣١ وما بعـدها . (٧) دلائل الإعجاز : ص ٧٠ .

هذا أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدته فى ذاته ، بل المعنى أنك زدت فى إثباته ، فجعلته أبلغ وآكد وأشد ، فليست المزية فى قولهم : (جم الرماد) أنه دل على قرى أكثر ، بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ ، وأوجبته إيجابا هو أشد ، وأدعيته دعوى أنت بها أنطق ، وبصحتها أوثق »(٨) ٠

ثم يقول موضحا سر بلاغة الكناية : « أما الكناية فإن السبب فى أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه ، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد فى وجودها آكد وأبلغ فى الدعوى من أن تجىء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلا ، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف ، وبحيث لا يشك فيه ، ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط »(٩) ٠

بلاغة الكناية راجعة فى رأى الشيخ إلى زيادة إثبات المعنى الكنائى بإقامة الدليل عليه ، والأمر إذا جاءك مصحوبا بدليله كان أشد إقناعا وأقوى تأثيرا ، وهو من ناحية أخرى يوهمك بأن المعنى مسلم به ، غير مشكوك فيه ، وأن الكناية جىء بها لإثبات الدليل وإقامة الشاهد ٠

هذا هو أس أغراض الكناية ، وسر أسرار بلاغتها ، ثم يضفى عليه السياق فى موضعه ما يتنامى به ويتكاثر ، كما سنجده من خلال تحليل النماذج القرآنية ٠

وقد درج أهل البيان على تقسيم الكنايةثلاثة أقسام أساسية : كناية عن صفة ، وكناية عن موصوف ، وكناية عن نسبة أو كناية فى الإثبات ، كما يسميها عبد القاهر ، وسوف نمضى فى عرض الشواهد موزعة على هذه الأقسام :

الكناية عن الصفة : وضابطها أن يصرح بالموصوف ، وبالنسبة

---

(٨) السابق : ٧١ ٠ (٩) دلائل الإعجاز : ٧٢ ٠

إليـه ، ويكنى عن الصفة : وهذه أمثلتها :

أكثر القـرآن الكريم من استعمال الكنـاية فى رسم صـور ممثـلة للندم والحسـرة ، وتجسيد مشـاعر الغيظ والألم فى حركات غير إرادية، تظهـرها الملامح ، وتنم عنها حـركات الجوارح ، مما يدل على انفلات الأعصـاب ، وفقد السيطـرة ، وتلعب الأيدى والأفـواه دورا هاما فى الكشف عن هـذه الانفعالات .

من ذلك قوله تعـالى فى وصف حال الظالمين يوم القيامة : « **ويوم يعض الظـالم على يديه يقـول يا ليتنى اتخـذت مع الرسـول سـبيلا يا ويلتى ليتنى لم أتخـذ فـلانا خليـلا** »(١٠) .

مشـاعر الندم والتحسـر عكستها الكناية فى صـورة عض الظالم على يديه ، وهى حـركة تدل على طغيـان اليـأس ، وطوفان الألم ، الذى يحـاول أن يتغلب عليه الظـالم بالضغط بأسنانه على أصـابعه . وحتى يجسد القـرآن غليـان الندم وشدة التحسـر ، جعل العض على اليد كلهـا ، لا على الأنامل أو الأصـابع ، كما هو الشـأن فيما نشاهده من عض النادم على الأنامل ، وكما قال تعـالى : « **وإذا خـلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ** »(١١) . ولم يكتف بأن جعـله يلقم فمه كامل يده ، حتى جعـل العض على اليدين معـا ، مبالغـة فى شدة الندم ، وطول زمنـه . وقد صحب هـذه الحـركة الانفعالية الصـامتة أقـوال تترجم هـذه الأفعـال ، يندب فيها الظـالم حظه ، ويبكى على ما فرط منـه (**يا ويلتى يا ليتنى لم اتخذ فـلانا خليـلا**) .

وقد تكررت هـذه الكناية عن الندم ، ولكن فى صـورة غـاية فى الجدة والطـرافة ، وذلك قوله تعـالى فى وصف عبدة العجـل من بنى إسرائيل : « **واتخـذ قـوم مـوسى من بعـده من حليهم عجـلا جسـدا له خـوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهـديهم سبيـلا اتخـذوه وكانوا**

---

(١٠) الفرقان : ٢٧ ، ٢٨ .   (١١) آل عمـران : ١١٩ .

ظالمين ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين »(١٢) ٠

يقول الخطيب القزوينى : « ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى : (**ولما سقط فى أيديهم**) أى ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ، لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها ، لأن فاه قد وقع فيها »(١٣) ٠

إن روعة هذا التصوير بالكناية ليس فى أنهم يعضون على أيديهم ، فتلك من الكنايات التى استفاضت على ألسنة العرب ، وإنما فى هذه اللقطة الفريدة لرؤوس تسقط على الأيدى دهشة ذاهلة من هول ما فوجئت به ، ولا أحسب أن ها هنا عضا للأيدى ، بل هى صورة أخرى نشاهدها فيمن يفاجأ بحادث أليم ، حيث تسقط رأسه على يديه ، ويخبىء وجهه فى كفيه ، كمن يخفى بكاءه وانتحابه ، وتلك أفظع صورة يمكن أن نراها للندم والتحسر ٠

وهذه صورة أخرى للكناية عن الندم والحسرة ، يجسدها الله تعالى فى حركة الكفين ، وذلك فيما يصف الله تعالى به حالة الإحباط ، ووقع المفاجأة على صاحب الجنة الذى اغتر بثمارها ، وكفر بربه ، حتى أوغر صدر صاحبه المؤمن فقال له فيما حكاه القرآن : « **فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا** »(١٤) ٠

هذا السياق الحاد النبرة ، السريع الإيقاع ، يفاجئنا كما فاجأ صاحب الجنة ، فيطوى قصة الهلاك ، ويكتفى بجملة شديدة التركيز ،

---

(١٢) الأعراف : ١٤٨، ١٤٩ ٠ (١٣) الإيضاح ٣/١٧٩ ٠
(١٤) الكهف : ٤٠ ـ ٤٢ ٠

هى قوله : **(وأحيط بثمره)** بصيغة المجهول ، ليصور هجوما مباغتا يصيبه بالذهول ، ثم تأتى الفاء الفصيحة فى قوله (فأصبح) مشيرة إلى أن بقية الأحداث قد طويت ، وقدرها إن شئت هكذا : فوقع بعض ما توقع المؤمن من المحذور ، وأهلك الله أمواله (١٥) ٠

وما فى الفاء من الدلالة على سرعة الأحداث ، وما يوحى به الفعل أصبح ، بالإضافة إلى صيغة المجهول فى (أحيط) يدلك كل ذلك على أن الله دبر أمره بليل ، فأصبحت الجنة ، وكأنها لم تغن بالأمس ، فما أن شاهدها صاحبها حتى فقد وعيه من فرط الذهول ، وأخذ يقلب يديه ظهرا لبطن ، ويضرب كفا بكف ، فعل الدهش الذى أفقدته المفاجأة صوابه ، فكانت منه هذه الحركة الانفعالية غير الواعية ٠

إن التعبير بالندم والحسرة وغيرهما من الألفاظ الصريحة يميت هذه الأحداث ، ويحرمك متعة المشاهدة ، ويحيلها إلى سرد تاريخى ، وعظة مباشرة قليلة التأثير ٠

وكما لعبت اليد دورها فى تصوير حركات النادم المتحسر تجسد لك شح النفس وغلبة الطباع التى تقيد البخيل ، وتمنعه عن مد يد العون لأحد ٠ يقول تعالى فى وصف المنافقين : « **المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم** »(١٦) ٠

قبض اليد كناية عن البخل يصور لك هلع البخيل حين يدعى إلى البذل ، فينطبق على يديه ، فى حركة تكشف عن حب شديد للمال ، وخوف أشد عليه ، وانعدام الأريحية ، وكزازة الطبع ، والنفور من أية دعوة إلى الإنفاق ٠

وتبرز الكناية شح النفس واستعباد المال لصاحبه ، حتى إذا حاول الخروج على عادته لا تطاوعه نفسه ، ولا يستطيع التفلت من طبعه ،

---

(١٥) انظر تفسير أبى السعود ٥/٢٢٣ ٠

(١٦) التوبة : ٦٧ ٠

وذلك فيما رمى به اليهـود ربهم ، واصفينه بما يجدون فى أنفسهم من البخـل ـ تعـالى الله عن ذلك عـلوا كبيرا ـ :« **وقالت اليهـود يد الله مغـلولة غلـت أيديهم ولعنـوا بما قـالوا بل يداه مبسوطتان ينفـق كيف يشـاء** »(١٧) ٠

اليد المغلولة تصـوير بشع للبخل ينبىء عن أن صاحبه قد استعبدته نفسـه الشحيحة ، وقيدت يده فمنعتـه عن الحـركة ، وحجرت عليـه التصـرف، فلا يتوقع منـه الجود أبدا ، وهذا أفظع ما وصف به مخلوق خالقـه ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠

وقد استوجبت هذه المبالغـة فى وصف الله بالبخـل المبالغـة فى الرد عليهم ، فبدأ بالدعـاء عليهم بذات ما وصفوا به ربهم (غلت أيديهم) ثم لعنهم لوقاحتهم ، (ولعنـوا بما قالـوا) ،ووصف تعـالى ذاته ببالغ الجود (بل يداه مبسوطتان) يداه مبسوطتان كناية عن نهاية الجـود ، وعبر باليدين ، دون أن يقول (يده مبسوطة) مخـالفا تعبيرهم بإفراد اليد لزيادة المبالغـة فى وصفه بالجـود ، فهو يعطى بيدين فيـاضتين لا يمنـع عطاؤهما ولا يقطـع ٠

وبسط اليد كما كنى به عن فيض العطـاء كنى به عن البطش والقتـل والإهـلاك وذلك لأن اليد هى المظهر والأداة التى بها يكون كمال البطش ٠ قال تعـالى : « **يا أيهـا الذين آمنـوا اذكـروا نعمـة الله عليكم إذ هم قـوم أن يبسـطوا إليـكم أيديهم فكف أيديهم عنـكم** »(١٨) ٠

ويكنى باليد عن الاستسـلام والانقيـاد ، إذا عجزت عن الدفع عن صاحبهـا ، حتى صار رفـع اليد عـلامة فى الحـروب على إعـلان الاستسلام ، وعليه جاء قوله تعـالى : « **قاتـلوا الذين لا يؤمنـون بالله ولا باليـوم الآخـر ولا يحـرمون ما حـرم الله ورسـوله ولا يدينون دين**

---

(١٧) المـائدة : ٦٤ ٠ (١٨) المـائدة : ١١ ٠

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »(١٩) ، (حتى يعطوا الجزية عن يد) أى يعطوها منقادين مستسلمين ، فكنى بإعطاء اليد ، عن الإذعان والانقياد لأمر المؤمنين .

الكناية ودورها الأخلاقى :

وتؤدى الكناية دورها الأخلاقى فى صون اللسان عن الإفصاح بما يستحى الإنسان عن ذكره وينفر من التصريح به . ومن ثم كان للقرآن - وهو كتاب يرسى دعائم الفضيلة ويدعو إلى تهذيب النفس واللسان - كان له هذا الفيض من الكنايات التى تتيح للمسلم أن يعبر بالكناية فيما لا يرغب التصريح به . وكثير منها وجد طريقه إلى لسان العرب لأول مرة ، ولم يسبق للعرب إجراؤه على ألسنتهم .

من الكنايات التى كثرت فى النظم القرآنى ما ورى به عن التقاء الزوجين ، حيث نراه يحيل ما يستثير الغرائز إلى دوافع نفسية نبيلة ، ويضعه فى إطار الحكمة المشروعة لبقاء النوع ، واستمرار حركة الحياة ، ويخرجه فى عبارة مهذبة ، تتوارى معها كل الدوافع الجنسية ، قال تعالى « **نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم** »(٢٠) .

فى قوله (فأتوا حرثكم) كناية طريفة عن المجامعة ، وهى إلى جانب ما فيها من الأدب الجم ، وعفة اللسان ، نجد فيها ارتفاعا بالغرائز إلى مستوى يستلهم الحكمة الإلهية فى بقاء النوع ، وعمارة الكون ، وتنقلنا من الفراش إلى صورة الزارع يبذر الحب ويفلح الأرض ويرجو الإزهار والإثمار .

وفى قوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

---

(١٩) التوبة : ٢٩ .

(٢٠) البقرة : ٢٢٣ .

هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم »(٢١) .

توالت فى هذه الآية الكنايات داعية إلى الاستمتاع بما أحل الله للزوج من امرأته ليلة الصيام ، بعد ان ظل المسلمون فترة من الزمن ممنوعين من مواقعة زوجاتهم إذا ناموا من ليالى رمضان ، فى الوقت ما بين الإفطار والإمساك ، ووقع بعضهم فى مخالفات بمعاشرة ازواجهم ، كما أشار إليه القرآن (**علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم**) .

وفى الآية ثلاث كنايات عن الجماع هى قوله : (**الرفث إلى نسائكم**) ، (**باشروهن**) ، (**وابتغوا ما كتب الله لكم**) .

وقد تفاوتت هذه التعبيرات فى ظهور الكناية وخفائها ، فبدأت باقربها إلى التصريح ، وهى الرفث ، لأن الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ، ودواعيه ، وجعل هنا كناية عن الجماع نفسه ، تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيه(٢٢) .

وقد حسب بعض المفسرين هذا اللفظ صريحا ، وعللوا ذلك بانه جاء استهجانا لما وقع من بعض المسلمين من الخلو إلى أزواجهم فيما كانوا ممنوعين منه ليلا .

وقد أحسن صاحب المنار الرد عليهم بقوله : « وقال بعض المفسرين قد ذكر هنا اللفظ الصريح ، والسبب فى ذلك استهجان ما وقع منهم ، وهذا غلط ، فإن الكلمة بمعنى ما لا يحسن التصريح به من شأن الرجل مع المرأة ، وليست هى من الألفاظ الصريحة فى ذلك(٢٣) .

وأحسب - والله أعلم - أن البدء بهذه الكناية الظاهرة بعد قوله

---

(٢١) البقرة : ١٨٧ .
(٢٢) انظر المفردات : ١٩٩ . (٢٣) تفسير المنار ٢٤١/٢ .

(احل لكم ليلة الصيام) فيه تأكيد على إباحة كل ما يحل للرجل من زوجه قولا أو فعلا ، مما يخشى المسلمون أن يكون قدحا فى جلال الصيام تورعا منهم .

ثم جاءت الكناية الثانية (باشروهن) دالة على نزاهة القرآن وعفة لفظه عن ذكر المجامعة ، فاتخذ من المباشرة التى هى فى حقيقتها التقاء البشرتين سبيلا إلى المباضعة ، وابتعادا عما يثير الغرائز من الألفاظ الصريحة ، وصيانة لأسرار العلاقات الزوجية السامية .

ثم جاءت الكناية فى قوله (**وابتغوا ما كتب الله لكم**) تساميا بهذه العلاقة ، وتقديسا لأهدافها فى إحياء سنة الله فى خلقه وإعمار الكون بالتناسل والتكاثر ، وهكذا تتابع كنايات القرآن ، وتتنوع فى التعبير عن لقاء الزوجين بما يفسح المجال أمام الناطقين بلغة العرب فى اختيار الصورة التى تومىء إلى الغرض ، ولا تخدش الحياء ، وإليك طرفا من هذه الكنايات : (**وقد افضى بعضكم إلى بعض**) ، (**او لامستم النساء**) ، (**من قبل أن تمسوهن**) ، (**فلما تغشاها حملت حملا خفيفا**) ، **واهجروهن فى المضاجع**) ، (**ولكن لا تواعدوهن سرا**) عند من ذهب إلى أن السر كناية عن النكاح (٢٤) .

وما أروع ما غلف الله تعالى به طلب امرأة العزيز من يوسف عليه السلام فى ثوب ساتر من الكناية ، ليستر به عوار هذه الدعوة القبيحة السمجة « **وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه** » (٢٥) .

وليس النقل بمبيح للناقل أن يصرح بما يقتل العفة فى اللسان ، بحجة الأمانة فى النقل ، وفى الكناية عن المعانى التى لا يحسن الإفصاح بها ما يعين على أمانة النقل ويصون اللسان عن الفحش .

---

(٢٤) انظر تفسير المنار : ٣٣٨/٢ . (٢٥) يوسف : ٢٣ .

وإعراضا عن التصريح بالنهي عن الزنا فى خطاب المؤمنات جاء قوله تعالى : « ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » ، فكنى بذلك عن الزنا (٢٦) .

الكناية عن موصوف :

الكناية عن موصوف ضابطها : أن يصرح بالصفة ، وبالنسبة ، ويكنى عن الموصوف . ومن نماذجها في الكتاب الحكيم :

قوله تعالى : « **وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين** »(٢٧) .

كنى القرآن بالفرش عن النساء ، ورفعها كونها على الأرائك ، كما قال تعالى : (**هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون**) ، والدليل على أن الفرش كناية عن النساء عود الضمير عليهن فى قوله « **إنا أنشأناهن** »(٢٨) وهى كناية رقيقة شائعة في لسان العرب ، قال صاحب اللسان : « والفرش والمفارش : النساء لأنهن يفترشن ، قال أبو كبير : منهم ولا هلك المفارش عزل .

أى النساء »(٢٩) . وقد أضفى القرآن عليها جدة بوصفها بالرفعة للإيماء بأنهن مع كونهن فراشا لأزواجهن فهن رفيعات القدر لا يمتهنَّ أن يكن موطىء الراحة والمتعة ، فهن الحظيات العزيزات .

ومما كنى به عن المرأة قوله ردا على افتراء المشركين ، وزعمهم أن الملائكة بنات الله : « **أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو**

---

(٢٦) انظر المفردات ٦٣ . (٢٧) الواقعة : ٢٧ - ٣٨ .
(٢٨) انظر تفسير أبى السعود : ١٩٣/٨ .
(٢٩) لسان العرب ٣٣٨٢/٥ .

كظيم أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين »(٣٠) .

كنى بقوله : **أو من ينشأ فى الحليـة وهو فى الخصام غير مبين)** عن البنات ، إذ أن هذه الصفات خاصة بالمرأة ، وما جبلت عليه من حب الزينة والمبالغة فيها ، وعجزها عن المخاصمة ومجاراة الرجال فى الجدل . وقد جرى القرآن فى إنكاره أن يتخذ الله أخس الجنسين ولدا على ما هو متقرر فى عادات المشركين وطباعهم ، من النظر إلى المرأة على أنها دون الرجل مكانة ، بدليل ما ساقه الله فى الرد عليهم ، أنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى اغتم وحزن واسود وجهه ، فنسبوا إلى الله ما يحقرونه فى أنفسهم ، ليبين لك بشاعة ما نسبوه إلى الله تعالى .

والكناية بالصفة المذكورة عن المرأة هى التى تظهر جوانب النقص والضعف فى الجنس الذى أضافوه إلى الله تعالى طبقا لعرف المخاطبين ، فلو صرح بالموصوف وهو المرأة فى موضع الصفة لضاع هذا الغرض .

ومن الكناية عن الموصوف قوله تعالى فى الحديث عن نوح عليه السلام : « **وحملناه على ذات ألواح ودسر** »(٣١) . الألواح : الأخشاب العريضة ، والدسر : المسامير ، وكنى بذات الألواح والدسر ، عن السفينة التى حمل الله تعالى عليها نوحا ومن آمن معه ، ولم يقل : وحملناه على سفينة فيصرح بالموصوف ، إيماء إلى كمال قدرة الله ، حيث كانت التنجية بفضل منه ، وليست بذات السفينة الحاملة ، فهى ضعيفة مكونة من ألواح ومسامير ، ولا يمكنها مقاومة هذا الطوفان الهائل ، والصمود فى وجهه لولا ما أراده الله وقدره ، من نجاة نوح والمؤمنين معه .

---

(٣٠) الزخرف : ١٦ - ١٨ .   (٣١) القمر : ١٣ .

إن هـذا الوصف الذى كنى به عن السفينة هو الذى يبرز ضعفها ، ونعمة الله التـامة فى إنجـاء من فيهـا • يؤكد هـذا الغـرض قـوله : (تجرى باعيننا) كناية عن حفظه وعنايته •

ومما كنى فيه عن الموصوف استهجانا للتصريح بذكره قوله تعالى : « **وراودته التى هو فى بيتهـا عن نفســه** »(٣٢) ، فكنى بالموصـول (التى هو فى بيتها) عن امـرأة العـزيز ، ترفعـا عن التصـريح بها فى موقـغ طلب الفاحشـة ، وهو أسـلوب درج عليـه القـرآن سـترا لأصحاب المعـاصى ، وترك باب التـوبة مفتوحا امامهم ، واستهجـانا لأعمالهم ، بالإعـراض عن ذكـرهم ، هذا إلى جانب ما أفاده الموصول من وصف يوسف عليـه السـلام ببالغ العفة والنزاهة ، حين امتنع عن إجابة من تأويه فى بيتها ، وتملك حق إبقـائه وإلقـائه ، وهو إن أجابها فى مأمن من العيون والرقبـاء ، فلا خوف من افتضـاح أمـره ، ومن ثم يكون امتناعه باعثه الخوف من ربه ، وكمال نزاهته •

وكثيرا ما كنى القـرآن بالموصـول وصلته عن الموصوف استهجانا للتصريح باسمه، والإشعار بانه أحقر من أن يرد اسمه فى الكتاب الحكيم، كقوله تعـالى كناية عن الوليد بن المغيرة : « **افرايت الذى تولى واعطى قليـلا واكـدى أعنده عـلم الغيب فهو يرى** »(٣٣) •

قال مجاهد وابن زيد : « نزلت فى الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسول الله ﷺ وجلس إليـه ووعظه ، فقـرب من الإسلام ، وطمع فيـه رسـول الله ﷺ ، ثم إنه عاتبـه رجـل من المشـركين ، وقال له : أتترك مـلة آبائك ؟ ارجـع إلى دينك واثبت عليـه ، وأنا أتحمـل عنك كل شىء تخافه فى الآخـرة ، لكن على أن تعطينى كذا ، وكذا من المـال فوافقه الوليد على ذلك ورجـع عما هم به من الإسلام »(٣٤) •

---

(٣٢) يوسف : ٢٣ •
(٣٣) النجم : ٣٣-٣٥ • (٣٤) روح المعاني ٢٧/٦٥ •

وكنى القرآن عن الوليد بما وصفه به فى قوله تعالى : « **ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا** »(٣٥) ، ولم يصرح باسمه ترفعا عن ذكره واحتقارا لشأنه •

الكناية عن نسبة :

وضابطها أن يصرح بالوصف وبالموصوف ، ويكنى عن نسبة الصفة إليه بنسبتها إلى شىء مرتبط به ، بحيث ينتقل الذهن من نسبتها إلى هذا الشىء إلى نسبتها إلى الموصوف • وهذا يسميه عبد القاهر كناية فى الإثبات ، وتفسيرها عنده : « أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه ، وإثبات معنى من المعانى الشريفة له ، فيدعون التصريح بذلك ، ويكنون عن جعلها فيه بجعلها فى شىء يشتمل عليه ويتلبس به ، ويتوصلون فى الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات ، لا من الجهة الظاهرة المعروفة ، بل من طريق يخفى ، ومسلك يدق ، ومثاله قول زياد الأعجم :

إن السماحة والمروءة والندى
فى قبة ضربت على ابن الحشرج »(٣٦)

ومن نماذجها فى القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف بنى إسرائيل : « **وضربت عليهم الذلة والمسكنة** »(٣٧) ، « كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين »(٣٨) وقد صرح فيه بالموصوف وهم بنو إسرائيل العائد عليهم الضمير فى قوله (عليهم) وصرح فيه بالصفة ، وهى الذلة والمسكنة ، ولكنه لم يصرح بنسبتها إليهم ، وإنما جعلها مضروبة عليهم ، كما تضرب الخيمة على صاحبها ، أى محيطة بهم ، فينتقل الذهن من إحاطتها بهم إلى كونهم أذلاء صاغرين ، والكناية عن إثباتها لهم أبلغ

---

(٣٥) المدثر : ١١ ـ ١٣ •
(٣٦) دلائل الإعجاز ٣٠٦ • (٣٧) البقرة : ٦١ •
(٣٨) روح المعانى ٢٧٧/١ •

من التصريح بالإثبات ، لأن جعلها محيطة بهم يلزم منه وصفهم بالذلة والمسكنة ، ويضيف إليه أنهم لن يستطيعوا التخلص من هذا الوصف والتفلت منه ، فهم منه في سجن مضروب عليهم ، وقيد يلازمهم ٠

التعريض :

جعل البيانيون من ضروب الكناية ضربا يسمع التعريض ، وذلك إذا كانت الكناية عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور ، من قولك : عرضت بفلان ، إذا قلت قولا وأنت تعنيه ، فكأنك أشرت إلى جانب وتريد جانبا آخر (٣٩) ٠

وفرق الزمخشرى بين الكناية والتعريض فقال : « الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ، كقولك : طويل النجاد والحمائل ، لطول القامة ، وكثير الرماد للمضياف ٠ والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره ، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ، ولأنظر إلى وجهك الكريم ، ولذلك قالوا :

وحسبك بالتسليم منى تقاضيا

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ، ويسمى التلويح ، لأنه يلوح منه ما يريده »(٤٠) ٠

فالدلالة على التعريض دلالة من طريق مفهوم اللفظ(٤١) ، يشى بها السياق ، وتلمح من عرض الكلام ، أما الكناية فإنها تدل بظاهر معنى اللفظ على المعنى الكنائى دلالة لزومية ٠

ومن الأمثلة التى ذكرت للتعريض فى القرآن الكريم قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ردا على سؤال المشركين من قومه :

---

(٣٩) انظر المطول : ٤١٢ ٠
(٤٠) الكشاف ١/٣٧٢ ٠ (٤١) انظر البرهان ٢/٣١١ ٠

« أانت فعلت هـذا بآلهتنـا يا إبراهيم قال بل فعـله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقـون »(٤٢) فهو لم يرد إثبات تكسـير الأصـنام لكبيرهم حقيقـة ، فإن ذلك كذب ينزه عنه نبى الله إبراهيم ، وإنما أراد إثبـات عجـزه بطريق التعريض ، بدليـل السخرية والتهكم بالأصنام وبعقـول عابديها فى قوله (فاسـالوهم إن كانوا ينطقون) ليستدل بعدم إجابتهم علي عجـز كبيرهم عن هـذا الفعل . تعريضـا بهم لعبادتهم هذا العاجز عن النفـع والضـر .

ومنه قوله تعـالى : « قـل من يرزقـكم من السموات والأرض قـل الله وإنا أو اياكم لعـلى هـدى أو فى ضـلال مبين »(٤٣) .

هـذا ضـرب من إنصـاف الخصم ، وعدم التصريح بضلاله ، بجعل أحد الفـريقين على هـدى والفريق الآخـر على ضـلال ، دون التصـريح بأى الفـريقين هو الضـال وأيهما المهتدى ، حتى إذا رجـع الخصم إلى عقـله ، وثاب إلى رشـده ، ورأى أنه يقـر فى نفســه بأن الرازق من السماء والأرض هو الله ، وأنه الجدير بالعبـادة ، علم أنه الزم الحجة ، وأنه هو الفريق الضـال . فيكون التعـريض بضـلالهم أوقـع من التصريح وأبلـــغ .

ومن الطف مواقع التعـريض قوله تعـالى : « وإن كان كبر عليـك إعـراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقـا فى الأرض أو سلمـا فى السماء فتأتيهم بآية ولو شـاء الله لجمعهم على الهـدى فلا تكونن من الجـاهليين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون »(٤٤)

أراد الله أن يهدىء من روع النبى عليه السـلام ، ويخفف من أحزانه لعـدم استجـابة المشـركين له ، ومـاذا عليـه إذا لم يستجب له قـــوم

---

(٤٢) الأنبياء ٦٢،٦٣ . (٤٣) سـبأ : ٢٤ .
(٤٤) الأنعام ٣٥،٣٦ .

لا يسمعون ، فكان قوله تعالى : **(إنما يستجيب الذين يسمعون)** ، تعريضا بان قومه صم لا يسمعون ، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ، ولم يكتف بهذا التعريض حتى جعلهم موتى قد فقدوا كل مظاهر الإحساس وماتت فيهم جميع الملكات فلا سمع ولا وعى ٠

ومنه قوله تعالى : **« افمن يعلم انما انزل إليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولو الألباب »**(٤٥) ، فاثبت التذكر لذوى العقول ، وهذا مما لا يخالف فيه أحد ، ولكنه أراد بذلك التعريض بمن لم يستجب لدعوة الحق ، وذمهم بانهم لا عقول لهم ، إذ لو كانوا يعقلون لما ترددوا فى الاستجابة للحق ، فهم « من فرط العناد ، ومن غلبة الهوى عليهم فى حكم من ليس بذى عقل ، وإنكم إن طمعتم منهم فى أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى الألباب »(٤٦) ٠

---

(٤٥) الرعد : ١٩ ٠ (٤٦) دلائل الإعجاز : ٣٥٤ ٠

المراجـــــع

- إرشـاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكريم ، أبو السعود :
  دار إحيـاء التراث العربى ـ بيروت .
- أسـاس البلاغة ، الزمخشرى : كتاب الشعب .
- أسرار البلاغة ، عبد القاهـر الجرجانى ، تعليق : أحمـد مصطفى
  المراغى ، المكتبة التجارية ، ط ١ ، ١٣١٧ هـ .
- إمـلاء ما من به الرحمن ، أبو البقـاء العكبرى :
  دار إحياء الكتب العربية .
- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، ابن المنير الإسكندرى :
  مصطفى البابى الحلبى ، ١٣٩٢ هـ .
- الإيضـاح ، الخطيب القزوينى :
  شروح التلخيص ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- البحـر المحيط ، أبو حيـان :
  دار الفكر للطباعة والنشـر ، ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ .
- البرهان فى علوم القرآن ، بدر الدين الزركشى :
  ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الجيل ـ بيروت .
- البيان والتبيين : الجاحظ ، ت : عبد السلام هارون
  مكتبة الخانجى بالقاهرة ـ ط ٤ .
- التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور : الدار التونسية للطبع والنشر
- التصوير البيانى ، د. محمد أبو موسى :
  نشر مكتبة وهبة ـ الطبعة الرابعة .
- تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير : المكتبة التوفيقية .

● **جامع البيـان ، الطبـرى :** دار المعارف ـ ط ٢ .
ت : محمود محمد شاكر ـ أحمد محمد شاكر .

● **الجامع لأحكام القرآن ، القرطبى :** دار الريان للتراث .

● **الجمان فى تشبيهات القرآن ، ابن ناقيا البغدادى :**
ت : د. محمود الشيبانى ـ ط ١ ـ الرياض .

● **حاشية الدسوقى على شرح السعد ، الدسوقى :**
شروح التلخيص ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .

● **حاشية السيد الشريف على الكشاف ، السيد الشريف :**
مصطفى البابى الحلبى ـ ١٣٩٢ هـ .

● **دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجانى :**
قراءة وتعليق : محمود شاكر ـ نشر مكتبة الخانجى ـ القاهرة .

● **روح المعـانى ، الألوسى :**
دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٥ هـ .

● **السيرة النبوية ـ ابن هشام :** مكتبة الكليات الأزهرية .

● **الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ، العلوى :**
دار الكتب العلمية ـ بيروت .

● **فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، ابن حجر العسقلانى :**
دار إحياء التراث العربى ـ بيروت .

● **فى ظـلال القـرآن ، سيد قطب :**
دار الشروق ـ بيروت ـ ١٤٠٧ هـ .

● **القاموس المحيط ، الفيروزابادى :** دار الريان للتراث .

● **الكشاف ، الزمخشرى :** مصطفى البابى الحلبى ـ ١٣٩٢ هـ .

● **لباب التأويل فى معانى التنزيل ، الخازن :**
دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت .

- لسان العرب ، ابن منظور : دار المعارف ٠

- المثل السائر ، ابن الأثير :
ت : د٠ أحمد الحوفى ، د٠ بدوى طبانه - دار نهضة مصر ٠

- محاسن التأويل ، القاسمى : عيسى البابى الحلبى ، ١٣٧٦ هـ ٠

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، النسفى :
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ٠

- المطول ، سعد الدين التفتازانى : مطبعة أحمد كامل ، ١٣٣٠ هـ ٠

- معانى القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج :
ت : د٠ عبد المجيد شلبى - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ، ١٩٧٣ م ٠

- مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازى :
دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ٠

- المفردات فى غريب القرآن ، الراغب الأصفهانى :
ت : محمد سيد كيلانى - مصطفى البابى الحلبى ، ١٣٨١ هـ ٠

- من بلاغة القرآن ، د٠ أحمد بدوى : دار نهضة مصر ٠

- المنار ، محمد رشيد رضا : الهيئة العامة المصرية للكتاب ، ١٩٧٢ ٠

فهرس الموضوعات

الموضـــوع | الصفحة

الفصـــل الرابـــع

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية
١٩٩١ / ٩٨٦٥

مطبعة الحسين الإسلامية
٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر
تليفون ٩١٩٧٢٤